

سلسلة
دراسات نفسية إسلامية
(٥)

الدين والحياة

إعداد
الدكتور سيد عبد الحميد مرسى

الناشر
مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - غابدية
تليفون ٩٣٧٤٧٠

الطبعة الأولى

م ١٩٨٦ - د ١٤٠٦

جميع الحقوق محفوظة

دار النوفيق للنموذجية

للطباعة والجمع الرأى
أرزهر/ ٣ رمضان الموصلى بجوار جامع الدعاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا
من رزقه ، واليه الشور »

« صدق الله العظيم »

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على أفضل المرسلين ،
سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ..

لهذا الكتاب قصة .. فقد قرأت في جريدة الأهرام الغراء مقالا
لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم النمر بتاريخ ١٩٨٥/١/٣ وكان
موجها للأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود بعنوان « لماذا أغفلت
الجزء الخطير من مفهوم العلمانية وهو عزلها الدين عن الحياة » ؟

ولقد لفت نظري هذا العنوان وشدني لقراءة المقال بعمق ، ووجدت
فيما ذكره فضيلة الدكتور النمر ما يثير التحدى ويحفزنى لأن أبدأ فوراً
فى وضع فكرة كتاب بعنوان « الدين لأحياء » ضمن السلسلة التى
أكتبها بعنوان « دراسات نفسية اسلامية » ...

ولقد استشهد فضيلة الدكتور النمر فى مقاله برأى الدكتور
محمد البهى - رحمه الله - فى كتابه : « الفكر الاسلامى والمجتمع
المعاصر : مشكلات الحكم والتوجيه » ، وقد عرف فيه الاتجاه العلمانى
بأنه « الايمان بوجوب تتحية الدين وابعاده عن المدخول فى أى شأن
من شئون الدولة ، وعلى وجه أخص فى التربية » .. والواقع أن الاسلام
يحارب الانغماس فى الروحية البحتة ، والانقطاع عن الدنيا ومباهجها ،
والاعراض عن التفكير فيما أودعه الله فى أرضه وسمائه من أسرار ،
والانصراف عن قوى الانتاج المودعة فى هذا الكون .. كل ذلك يمحته
الاسلام كل المقت ويحاربه بكل قوة ، اذ أن الروحية البحت تعطيل لقوى
التفكير والارادة والعمل ، وقتل للأمانى والمطامح ، واهمال للأمانة التى
حملها الانسان خليفة الله فى أرضه .

ان عبادة الله لا تأتى عن طريق التبتل والزهد فى الدنيا ، وانما تأتى عن طريق العمل فى عمارة الكون ، والكشف عن المنافع الكامنة فى طبقات الأرض وأجواء السماء • ان عبادة الله تأتى عن طريق وحدانيته تعالى واستحقاقه وحده للعبادة • والقرآن الكريم يحث الناس على أن يضربوا فى الأرض ويسعوا فى مناجبها وأن يعملوا بقواهم فيما سخر لهم من أرض للزراعة ومعادن للصناعة وبحار للتجارة • قال تعالى :

● « ٠٠ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ٠٠ » (الحديد : ٢٧)

● « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ٠٠ » (البقرة : ٢٩)

● « وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » (النحل : ١٤)

● « هو الذى جعل لكم الأرض نلولا فامشوا فى مناجبها وكلوا من رزقه ، واليه النشور » (الملك : ١٥)

● « هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسييرون • ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ، أن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون » (النحل : ١٠ - ١١)

ما أروع هذه الآيات وما أصدقها وأهداها • فأي قلوب أولئك الروحانيين المقطعين عن الدنيا ومباهجها ومتعها الساهين عن سنن الكون وأسرازه ، ألا تلين قلوبهم لهذه التوجيهات الرشيدة والتعليمات القييمة ؟ أين عقولهم ؟ ألا تميز الخبيث من الطيب والنشر من الخير ؟ ألا تفكر فى ملكوت السموات والأرض فتتعض وتعتبر وتعمل لصالحها وصالح الانسانية ؟

ولقد نهانا رسول الله ﷺ عن الرهبانية بقوله: « لا رهبانية في الاسلام » .

من هذا المنطلق حاول الكاتب من خلال فصول الكتاب أن يناقش موضوع « الدين للحياة » . فلقد بنى الاسلام تعاليمه على التجاوب مع فطرة الانسان والتوافق مع واقعته الذي هو عليه . والاسلام لا يحارب الانسانية بما فيها من ميول دافعة الى حب الدنيا ومباهجها وملذاتها ، ومن نفس ألهمها فجورها وتقواها ، ومن ثم يقدم لها الدواء الناجح لتستقيم وتأخذ نصيبها من الدنيا ونصيبها من الآخرة دون افراط أو تفريط . . . وعلي هذا فلقد بذل الكاتب جهده ليرز فكرة « الدين للحياة » في فصول الكتاب ، من خلال مناقشة دور الاسلام في الشؤون الدنيوية . . فالمعزى أو المحور الذي تدور حوله فكرة الكتاب هي ابراز أحكام الاسلام وشريعته السمجة في كل شأن من شؤون الحياة .

فتناول في الفصل الأول بعنوان « الدين وشؤون الحياة » مناقشة « نظام الحكم » ، باعتبار أن الحكومة الاسلامية ضرورة للحفاظ على العقيدة ، واعلاء كلمة الله الخالق — سبحانه . ثم ناقش مفهوم « وحدة الأمة الاسلامية » من حيث وحدة العقيدة ، ووحدة العبادة ، ووحدة السلوك ، ووحدة المشاعر والأفكار والتصورات ، ووحدة التاريخ والأمة ، ووحدة الدستور والقيادة والقانون . وانتقل الى مناقشة « المجتمع الاسلامي » ، باعتبار أن الجماعة الاسلامية ذات هدف موحد يتمثل في عبادة الله الواحد الأحد . ثم ناقش « سبئية النفس » باعتبارها الينبوع الأول للسعادة وأن المؤمن أولى بها من غيره استجابة لنداء الفطرة ، واهتداء الى سر وجوده ، ولنجاته من عذاب الخيرة والشك ، ولأنه يعيش في معية الله وهي صحبة النبيين والصديقين ، والمرضا واليقين . ثم ناقش « السياسة التعليمية » ، و « الاقتصاد الاسلامي » .

واختص الفصل الثاني — بعنوان « الدين المعاملة » —

مناقشة النواحي الأخلاقية فى الاسلام . فرسالة الاسلام تنشد تدعيم الفضائل ونشرها بين الناس . فمن أخلاق الاسلام ما يتعلق بالفرد من جميع نواحيه : باعتباره جسما له ضروراته وحاجاته ، وعقلا له مواهبه ، ونفسا لها مشاعرها ودوافعها . ومن أخلاق الاسلام ما يتعلق بالمجتمع : فى آدابه ومجاملاته ، وفى اقتصاده ومعاملاته ، وفى سياسته وحكمه .

وفى الفصل الثالث ناقش الاسلام باعتباره « دين الانسانية » ، فالاسلام يتميز بالصفة الانسانية ، والصفة العمومية ، والجاذبية الاجتماعية ، والموضوعية ، والالزام الاجتماعى ، وانترابط الاجتماعى . وتتضح مظاهر التكريم الالهى للانسان فى استخلافه فى الأرض ، وخلقه فى أحسن تقويم ، وتميزه بالعنصر الروحى ، وبالعقل والتفكير ، وتسخير الكون لخدمته ، والغاء الوساطة بينه وبين خالقه سبحانه ، والاعتراف بالكيان الانسانى كله .

واختص الفصل الرابع بالاسلام باعتباره « دين الواقع والعمل » فلقد جاء الاسلام بحقيقة واقعية ، وراعى واقع الحياة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية ، وشرع الرخص والتخفيف ، ونوع الأنشطة . وراعى الاسلام الواقعية فى التعامل مع الانسان . فلم يفرض عليه التخلّى عن حقوقه ، وأقر الفروق الفردية بين الناس ، وراعى الظروف الاستثنائية . والاسلام « دين الشمول » ، فهو رسالة الزمن كله ، والعالم كله ، والانسانية جمعاء . والاسلام « دين العمل والانتاج » ، حيث يقرر أن العمل عبادة وفريضة .

وناقش الفصل الخامس الاسلام باعتباره « دين الوسطية والعدل » . فتتضح مظاهر الوسطية - التوازن - فى أنه وسط بين المتشددىن المشرفين فى الاعتقاد والماديين الذين ينكرون ما وراء الحس ، ووسط بين الملحدىن وبين من يعددون الآلهة ، ووسط بين من يعتبرون الكون هو الوجود وحده وبين من ينكرون وجود الكون ، ووسط بين من يؤلهون الانسان وبين من جعلوه أسير الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية

أو الدينية ، ووسط بين الذين يقدسون الأنبياء وبين من كذبوهم ، ووسط بين الذين يؤمنون بالعقل وحده والذين لا يؤمنون الا بالوحي والالهام • والاسلام وسط فى الأخلاق بين غلاة المثاليين وغلاة الواقعيين • والاسلام وسط فى التشريع باعتباره يحقق التوازن بين التحريم والتحليل ، وفى شئون الأسرة من حيث تعدد الزوجات وإباحة الطلاق • كما تلتقى الفردية والجماعية فى الاسلام بشكل مترن ، بحيث لا تطفئ احداها على الأخرى • و « العدل » من الأمور الأساسية التى قررها الاسلام • • فلقد قرر مبدأ تكافؤ الفرص ، ومبدأ العدل بين الجميع ، وأقام العدالة الاجتماعية على أساس التحرر الوجدانى والمساواة الانسانية • والتكافل الاجتماعى •

واخص الفصل السادس بمناقشة الاسلام باعتباره « دين التشريع للفرد والأسرة والمجتمع » • فالفرد يعيش فى كنف الجماعة فى وحدة تتفاعل مع غيرها ، تأخذ وتعطى بحدود • وتحظى الأسرة فى التشريع الاسلامى باهتمام كبير باعتبارها النواة التى تنبثق عنها جميع العلاقات البشرية • ولقد منح الاسلام المرأة حقوقا لم تمنحها لها شريعة أخرى • وأبرز الاسلام « صلة الرحم » وخصها بالعناية والرعاية ، وحث على بر الوالدين •

وفى « الخاتمة » حاول الكاتب أن يصهر كل الأفكار السابقة فى بوتقة تبرز بوضوح أن الاسلام دين المعاملة ، ودين الواقعية ، ودين العمل ، ودين العدل ، ودين الانسانية والرحمة ، ودين الوسطية والاعتزان ، ودين العمل والانتاج • • أى أنه « دين الحياة » • • والله الموفق •

جدة : ربيع الأول ١٤٠٦ هـ

سبتمبر ١٩٨٥ م

د • سيد عبد الحميد مرسى

الفصل الأول

الدِّينُ وَشِئُونُ الْحَيَاةِ

● مدخل :

الاسلام دين المرسلين والنبیین جميعا ، من لدن آدم حتى الرسالة المحمدية التي بها ختم الله — سبحانه — الرسالات • وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى تأكيدا تاما • • فذكر على لسان نوح قوله :

« •• وأمرت أن أكون من المسلمين » (يونس : ٧٢)

وعلى لسان ابراهيم واسماعيل :

« رينا واجطنا مسلمين لك •• » (البقرة : ١٢٨)

وفى وصية يعقوب لأولاده :

« •• ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون »

(البقرة : ١٣٢)

وعن موسى عليه السلام :

« •• فطليه توكلوا ان كنتم مسلمين » • (يونس : ٨٤)

وعن يوسف عليه السلام :

« •• توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين » •

(يوسف : ١٠١)

وعن حواربي عيسى :

« •• آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » •

(آل عمران : ٥٢)

وقوله تعالى :

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك
وبما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا
فيه » • (الشورى : ١٣)

والاسلام فى الأصل معناه « الاستسلام » لله فى أمره ونهيه على
لسان الوحي ، فمن أسلم وجهه وقلبه لله فى كل أمر فهو المسلم حقا •
ولما كان النبيون والمرسلون أكثر الناس استسلاما لله ، فقد كانوا بذلك
أول المسلمين • • قال تعالى فى كتابه الكريم :

● « قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين •
لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » •
(الأنعام : ١٦٢ ، ١٦٣)

● « • • قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين » •
(الأعراف : ١٤٣)

والاسلام الذى دعا اليه رسول الله ﷺ يعرف من الكتاب والسنة
المحمدية ، وهو هداية كاملة للانسان • فان الله عز وجل جعله كاملا
شاملا ، بحيث لا تبقى قضية من قضايا الوجود الا وقد بين حكمها فيه
اباحة أو حرمة ، أو وجوبا ، أو فريضة • • سواء فى ذلك شئون العقيدة ،
أو العبادة ، أو السياسة ، أو الاجتماع ، أو الاقتصاد ، أو الحرب ،
أو السلم ، الى آخر ما يتصوره الانسان من شئون الحياة •

قال تعالى فى وصف كتابه الكريم :

« • • ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء • • »
(النحل : ٨٩)

« • • وتفصيلا لكل شىء • • » (الأعراف : ١٤٥)

اذن فالاسلام أساس وبناء • • فالأساس هو الأركان ، والبناء هو
أحكام الاسلام فى قضايا البشر • انك تجد اذا درست الاسلام ، أن

للاسلام منهجه السياسى المستقل ، حيث ترى فيه نظرة الاسلام المنفردة الى موضوع الأمة ، والوطن ، ونظام الحكم ، وطريقة الشورى ، والقضاء ، والأجهزة التنفيذية ، والتقسيمات الادارية ، وما أشبه •

— واذا درست الاسلام وجدت أن له منهجه الاجتماعى المستقل

•• حيث ترى فيه نظرة الاسلام المتميزة الى الانسان عامة ، والى الرجل ، والى المرأة ، والى تنظيم الأسرة ، والحياة الاجتماعية ومفاهيمها ، الى آخر ذلك •

— واذا درست الاسلام وجدت أن له منهجه الأخلاقى المستقل ••

حيث تجد طريقا أخلاقيا واضحا شاملا متكاملا راقيا واقعيا ، لم يبق فيه جانب من جوانب الحياة الا وقد أرشدك فيه على أنظف سلوك وأطهره •

— واذا درست الاسلام وجدت أن له منهجه التعليمى المستقل

الذى يعمر الدنيا ولا يبنى الآخرة ، ورأيت جوانب هذا المنهاج متكاملة لا نقص فيها ولا عوج ولا افراط فيها ولا تفريط •

— واذا درست الاسلام وجدت أن له منهجه العسكرى فى

الأهداف والتطلعات والتعبئة والتنفيذ والتدريب والأسس والقواعد والمفاهيم •

— واذا درست الاسلام وجدت أن له منهجه الاقتصادى المستقل ،

سواء فى ذلك تنظيمه المستقل لقضية الملكية أو لخزينة الدولة ، أو لحل المشاكل الاقتصادية الاجتماعية أو العلاقات الاقتصادية بين دولته وبقية الدول •

وهكذا لا نجد قضية من قضايا الوجود البشرى وشئون الحياة

الدنيا الا وللإسلام فيها حكم ، ومجموع هذه الأحكام هى بناء الاسلام الذى تقوم دعائمه فوق أركانه (١) •

* * *

(١) سعيد حوى ، الاسلام « ج ١ » . (القاهرة : مكتبة وهبة ،

الحكومة الاسلامية

لابد للاسلام من حكومة تقيمه وترعاه وتحميه .. فالحكومة الاسلامية ضرورية للحفاظ على العقيدة وحمايتها من عبث العابثين ، وخروج المارقين ، وزندقة الزنادقة .. والحكومة ضرورية من أجل اقامة العبادات ، فالكسالى عن الصلاة يؤدبون ، والممتنعون عن الزكاة يعزرون ، وتاركو الصيام يعاقبون ، والمقصرين عن الحج وهو باستطاعتهم يزجرون •

والحكومة الاسلامية ضرورية لحفظ الأرواح ، قال تعالى :
« .. كتب عليكم القصاص فى القتل » (البقرة : ١٧٨)
« ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون »
(البقرة : ١٧٩)

والحكومة ضرورية لحفظ الأعراض ، قال تعالى :
« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .. »
(النور : ٢)

« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم
ثمانين جلدة .. » (النور : ٤)

والحكومة ضرورية لاقامة الجهاد ، قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واجدوا فيكم
غلظة .. » (التوبة : ١٢٣)

والحكومة ضرورية لحفظ الأموال ، قال تعالى :
« ولا تأكلوا أموالكم ببيكم بالباطل .. » (البقرة : ١٨٨)

والحكومة ضرورية لاقامة ما يلزم المسلمين من تعليم وتربية ، واقامة كل أنظمة الاسلام السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والأخلاقية ، والثقافية ، والعسكرية •

والحكومة ضرورية من أجل اعلاء كلمة الله •• فإذا لم يكن للإسلام حكومة ترعاه وتحميه وتطبق مبادئه يكون ضعيفا ، والنفوس تحب الانطلاق والانفلات الى طريق الهوى والشهوات ، قال تعالى :

« ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » •• (المؤمنون : ٧١)

والأساس الذى تقوم عليه الحكومة الاسلامية هو الالتزام بشرية الله ، وانبيائها عن ارادة المسلمين ، وتنفيذها لأحكام الله ، وقضاؤها على نوازع الهوى المخالف للشريعة الاسلامية ، وصالح أفرادها فى أنفسهم •

والحكومة الاسلامية حكومة فريدة فى نوعها ، لأن المعانى التى تقوم عليها فريدة •• فللإسلام نظريته الخاصة فى موضوع الأمة والوطن ، وتنظيم الدولة مدنيا وعسكريا • كما أن للإسلام سياسته الاقتصادية ، والعسكرية ، والتشريعية ، والثقافية المنفردة المتميزة (٢) •

الأمة الاسلامية

يقول تعالى فى محكم كتابه الكريم :

« أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » •

(الأنبياء : ٩٢)

إن مظاهر وحدة الأمة الاسلامية مظاهر كثيرة ومتشابهة لا مثيل لها ، ويرتبط المسلمون بهذه المعانى ارتباطا يشكل وحدة تقوم على عوامل كل منها يؤكد الآخر ، حتى يصل الأمر الى حد الانصهار الكامل ، وهذه أهم مظاهر هذه الوحدة (٣) :

(٢) سعيد حوى ، المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ١٠٣ - ١٠٦ •

(٣) سعيد حوى ، المرجع السابق ، ج ٢ ، ص ١٠٨ - ١١٢ •

١ - وحدة العقيدة :

ان شهادة « لا اله الا الله محمد رسول الله » هي أصل وحدة المسلمين ، متى ذكرها الانسان وقالها مخلصا كان من أمة المسلمين ، وما دام خارج دائرتها فليس منها . انه متى أسلم الانسان وجهه لله ، على طريق رسول الله ﷺ ، فقد تحقق بالعبودية لله ، وتحرر من رقي ما سواه . واذا كان الله واحدا ، فقد وحدت العبودية له قلوب المسلمين من كل لون وجنس .

ان عقيدة الاسلام عقيدة ربانية ، مستفادة من كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . من القرآن الكريم الذي أرسى دعائمها ووضع معالمها ، ومن صحيح السنة المبينة للقرآن . وليست هذه العقائد من وضع مجمع من الجامع ، ولا من اضافة هيئة من الهيئات ، وليس لأحد من أئمة الاسلام وفقهائه أن يغير أو يبدل في عقيدة الاسلام بالزيادة أو النقص أو التحوير . وليس لمؤتمر أو لمجمع ولا لجماعة أيا كانت مكانتها أن تضيف شيئا الى العقيدة الاسلامية أو تحذف منها شيئا . ان مصدر العقيدة الاسلامية هو الوحي الالهي . والعقيدة قضايا صادقة أو حقائق عن الوجود ورب الوجود ، فهي خبر عن القضايا الكبرى في الوجود . عن الله وأسمائه وصفاته ، عن عالم الغيب ، عن مستقبل الحياة والانسان ، عن الثواب والعقاب بأنواعه وصوره ، وغير ذلك مما وراء الطبيعة مما لا يدركه الحس ولا يهدى الى تفصيله العقل . قال تعالى :

« اتبعوا ما أنزل اليكم من ريكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ٠٠ »
(الأعراف : ٣)

ويقول القرآن الكريم أيضا منكرا على المشركين معتقداتهم في الملائكة وغيرها :

« وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا ، أشهدوا خلقهم ، ستكتب شهادتهم ويسئلون ٠٠ »
(الزخرف : ١٩)

« ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم .. »

(الكهف : ٥١)

« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما .. »

(طه : ١١٠)

* * *

٢ — وحدة العبادة :

قال تعالى : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » .

(الذاريات : ٥٦)

لقد خلقنا لنعبد الله مخلصين له الدين . فلا يتحقق الايمان بالله — سبحانه — شعوريا وعمليا الا بالعبادة ، ولا تقوم انسانية الانسان الا بها . والعبادة التي فرضت على المسلمين جميعا ، واحدة ، يطلب بها كل فرد .. ان في العبادات الاسلامية معانى كثيرة ، تزيد وحدة الأمة الاسلامية قوة ومتانة وصلابة .. فوحدة القبلة حيث تلتقى قلوب المسلمين كل يوم خمس مرات على الأقل متجهة الى مركز واحد ترتبط عنده ، أمر له أثر كبير حتى يشعر المسلم أنه مرتبط ببقية المسلمين . وصوم شهر واحد في العام يشارك فيه كل مسلم أخاه في نوع واحد من الحياة ومن السلوك ، له أثر كبير عميق في تأكيد أخوة الاسلام والايمان . وفي الحج يلتقى المسلمون جميعا في أطهر بقعة على وجه الأرض ، يقيمون شعائر الحج ، وينصهرون في بوتقة الأمة الاسلامية .

والعبادات الاسلامية عبادات ربانية .. فالوحي الالهي رسم صورها ، وحدد أشكالها وأركانها وشروطها ، وعين زمانها فيما يشترط فيه الزمان ، ومكانها فيما يشترط فيه المكان . ولقد جاء الاسلام في مجال العبادة بأصلين كبيرين ، لا يتساهل في واحد منهما قيد شعرة :

الأول : ألا يعبد الا الله . . فلا عبادة لأحد سواه ، ولا لشيء

سواه كائنا ما كان ، في الأرض أو في السماء . قال تعالى :

(الفاتحة : ٥)

« اياك نعبد و اياك نستعين » .

(٢ — الدين للحياة)

والثاني : ألا يعبد الله إلا بما شرعه ، وما شرعه إنما يعرف بواسطة رسله المبلغين عنه ، وخاتمهم محمد ﷺ الذي نسخ شرعه كل شرع قبله ، والذي كتب الله له الخلود وتكفل بحفظه الى أن يرث الله الأرض ومن عليها . قال تعالى :

« ان الدين عند الله الاسلام ٠٠ » (آل عمران : ١٩)
« ٠٠ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً ٠٠ » (المائدة : ٣)
« ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فإلن يقبل منه ٠٠ »
(آل عمران : ٨٥)

وما عدا ذلك فهو أهواء وبدع مرفوضة ، وإن دفع اليها حسن النية وشدة الرغبة في زيادة التقرب الى الله جل شأنه . ولكن النية الصالحة وحدها لا تعطى العمل صفة القبول ما لم تكن صورته مشروعة بالنص الثابت . فالعمل المقبول له ركنان : أن يكون خالصاً لله ، وأن يكون على سنة رسول الله . أما محدثات العصور ، ومبتدعات العقول ، فلا مكان لها في دين الله ، قال تعالى :

« أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ٠٠ »
(الشورى : ٢١)
وفى الحديث النبوى الشريف : « أياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » .
(رواه أبو داود والترمذى)

٣ — وحدة السلوك :

لقد أمر الله تعالى المسلمين أن يقتدوا برسول الله ﷺ في طيب شمائله وعريق خلاله ، فقال تعالى :

« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » (الأحزاب : ٢١)

كان رسول الله ﷺ يؤلف أصحابه ولا ينفّرهم ، ويكرم كريم كل قوم ويؤليه عليهم ، ويحذر الناس ويحترس منهم ، من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره ولا خلقه . . . يتنقد أصحابه ، ويعطى كل جلسائه نصيبه . ومن سألّه حاجة لم يردّه إلا بها أو بميسور من القول . ولقد وسع الناس بسطه وخلقه ، فصار لهم أبا ، وصاروا عنده فى الحق سواء . . . وكان دائم البشر ، سهل الطبع ، لين الجانب ، ليس بفظ ولا غليظ ، يتغافل عما لا يشتهى . ولا يقنط منه . . . وكان يخالط أصحابه ويمازحهم ويجاريهم ، ويلعب صبيانهم . ويجيب دعوة الحر والعبد والمسكين ، ويعود المرضى ، ويقبل عذر المعتذر . وكان يصل ذوى رحمه ، من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم . . . وكان عليه الصلاة والسلام كثير السكوت ، لا يتكلم فى غير حاجة . وكان ضحكه تبسما ، وكلامه فصلا . ومجلسه كان مجلس خير وحلم وأمانة ، لا ترفع فيه الأصوات ولا تخذش فيه الحرم . وإذا مشى كان مشيه مجتمعا ، يعرف فى مشيه أنه غير ضجر ولا كسلان (٤) .

والآداب والأخلاق الإسلامية آداب ربانية . . . بمعنى أن الوحي الالهي هو الذى وضع أصولها ، وحدد أساسياتها ، التى لا بد منها لبيان معالم الشخصية الإسلامية ، حتى تبدو متكاملة متماسكة متميزة فى مظهرها ومقبرها . ولا غرو أن وجدنا القرآن الكريم ذاته يعنى برسم المعالم الرئيسية لأدب المسلم وخلق المسلم . . . من الاحسان بالوالدين وخاصة اذا بلغ أحدهما أو كلاهما الكبر ، والاحسان بذوى القربى ، ورعاية اليتيم ، وابن السبيل ، واکرام الجار ، والعناية بالفقراء والمساكين ، والصدق فى القول ، والاخلاص فى العمل ، وغض الأبصار ، والتواصى بالحق ، والتواصى بالصبر ، والدعوة الى الخير ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وأداء الأمانات الى أهلها ، والحكم بين الناس بالعدل ، والوفاء بالعهود ، وترك المنكرات ، واجتناب الموبقات من

(٤) سيد عبد الحميد مرسى ، الدين المعاملة . (جدة : ادارة تدريب التسويق ، الخطوط الجوية العربية السعودية ، ١٩٨٥) ، ص ٣ .

الشرك والقتل والزنا والسكر والربا ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات المؤمنات ، وغيرها من كبائر الإثم ، والفواحش ، الى غير ذلك من الأخلاق الإيجابية والسلبية ، الفردية والاجتماعية . حتى أننا نجد القرآن يعلم المسلمين أحب المشى ، قال تعالى :

● « واقصد في مشيك ٠٠ » (لقمان : ١٩)

● « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ٠٠ »

(الفرقان : ٦٣)

● « ولا تمش في الأرض مرحا ، انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ

الجبال طولا » (الاسراء : ٣٧)

ويعلم المسلمين أدب التزاور عندما يتزاورون ، قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا

وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فان لم تجدوا فيها

أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ، هو

أزكى لكم ، والله بما تعملون عليم » (النور : ٢٧ - ٢٨)

وعلمهم أدب الجلوس اذا تجالسوا ، قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا

يفسح الله لكم ، واذا قيل انشزوا فانشزوا ، يرفع الله الذين آمنوا

منكم والذين أوتوا العلم درجات ، والله بما تعملون خبير » .

(المجادلة : ١١)

هذا فضلا عما زخرت به السنة من آيات عديدة (٥) ٠٠

٤ - وحدة المشاعر والتصورات والأفكار :

ان طريق المسلمين في حياة واضحة متميزة ، هي طريق التبيين .

قال تعالى في كتابه الكريم :

« أهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير

المغضوب عليهم ولا الضالين » (الفاتحة : ٦ - ٧)

(٥) يوسف القرضاوى ، الخصائص العامة للإسلام (ط ٢) .

(القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨١) ، ص ٣٩ - ٤٠ .

وعن رسول الله ﷺ : « تركتكم على الجادة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك » .
وقال عليه الصلاة والسلام : « من فارق الجفائفة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وان صلى وصام وزعم أنه مسلم » (٦) .
وكما أن للأمة الاسلامية طريقها المتميز ، فإن لها فكرها المنفرد ،
اذ أن أفكارها ومفاهيمها كلها مقيدة بكتاب الله ، يقول تعالى :

« قد جاءكم بصائر من ربكم ٠٠ » (الأنعام : ١٠٤)

« هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » .
(النجاشية : ٢٠)

وعلى هذا فان تصورات المسلمين وأفكارهم كلها تنبع من أن القرآن هو البصيرة التي يرون بها الأمور . ان مشاعر الأمة الاسلامية واحدة ، وللنفس انبشيرية حالات صحة هي مجموع الصنفات الطيبة للنفس ، فرضها الاسلام على المسلم ، فهذه أولى حالات التقاء الشعور . ويرتقى هذا المعنى عند المسلم بترقى عواطفه وانفعالاته الاسلامية ، فكلما ارتفعت عواطف المسلمين كلما تلاقت ، وكلما ازداد تأثرهم بالاسلام كلما ازدادت مشاعرهم تلاقيا .

٥ - وحدة التاريخ واللغة :

ان تاريخ المسلم لا يرتبط بطين الوطن ، ولا بلغة الجنس الذي ينتسب اليه . ان تاريخ المسلم الذي ينتسب اليه ويعتبر به هو تاريخ الاسلام ، ودعائه رسل الله عليهم الصلاة والسلام . ان العربى لايربطه بتاريخ الجاهلية أى رباط تقوم عليه نتائج من الولاء أو الاعتزاز أو الفخر ، بل يفخر بالاسلام ويخجل مما سواه ، وكل مسلم موقفه هذا الموقف .

ان تاريخ المسلم هو تاريخ الأمة الاسلامية ، أى تاريخ الرسل ،

وهذا شيء يملأ المسلم عزة وكرامة ، اذ ليس له مع الشر صلات أو وشائج ، وهذه عقيدته التي يلقي الله عليها ، قال تعالى :

« قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون • فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وان تولوا فاشا هم في شقاق ، فسيكفيكمهم الله ، وهو السميع العليم » • (البقرة : ١٣٦ - ١٣٧)

إن أى اعتزاز من جانب المسلم بوشائج غير وشائج الاسلام يخرج عن روح الاسلام • قال تعالى :

« ساءرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض » •

(الأعراف : ١٤٦)

وقال رسول الله ﷺ : « قال الله عز وجل : العز ازارى ، والكبرياء ردائى ، فمن ينار عنى عذبتة » • (رواه مسلم)

وقال عليه الصلاة والسلام : « اذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادى : ألا انى جعلت نسباً ، وجعلتم نسباً • فجعلت أكرمكم أنسابكم ، فأبيتكم الا أن تقولوا : فلان ابن فلان • فاليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم » • (رواه البيهقى)

وهذا تأكيد لقوله تعالى :

« فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون • فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون • ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون » •

(المؤمنون : ١٠١ - ١٠٣)

إن الاسلام عقيدة وعبادة وسلوك ، واللغة انما هى تعبير عن هذه المعانى ، فهى وسيلة لا غاية ، لذلك أرسل كل نبي بلغة قومه ، قال تعالى :

« وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم •• »

(إبراهيم : ٤)

وقد ذكر الله تعالى في القرآن أن من آياته التي تدل عليه اختلاف الألوان :
﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ اللَّسَانِ ﴾

« ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف اللسان »
(الروم : ٢٢)

فشيء عادي أذن تعدد اللغات .. غير أن الإسلام والقرآن كانا بلغة العرب في رسالة محمد ﷺ ، وكون العالم مكلفا بهذه الرسالة ولا تفهم هذه الرسالة إلا بفهم اللغة العربية .. كان من المنطقي أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للأمة الإسلامية خاصة ، إذ أنها وحدها التي استجابت لدعوة الله • يقول الإمام الشافعي : « إن الله تعالى فرض على جميع الأمم تعلم اللسان العربي بالتبع لمخاطبتهم بالقرآن والتعبد له »^(٧) . ولا يعني كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للأمة الإسلامية إفناء بقية اللغات .. بل لابد للأمة الإسلامية من لغة مشتركة تفاهم بها ، وليس معقولا أن تكون هذه اللغة غير العربية ، فهي لغة عبادتهم •

٦ — وحدة الدستور والقانون والقيادة :

إن منبع الدستور والقانون للأمة الإسلامية هو القرآن والسنة ، ولا يجوز أن يكون للمسلمين قانون يخالف شرع الله .. فعلى هذا يكون للمسلمين قانون معاملات واحد ، وقانون جنائي واحد ، وقانون للأحوال الشخصية واحد ، وقانون دولي واحد • وقد يختلف في فهم نصوص الكتاب والسنة المجتهدون ، إلا أن من قواعد التشريع الإسلامي أن خليفة المسلمين بالتعاون مع مجلس الشورى يحق له أن يرجح فهمًا اجتهاديا على غيره ، ويكون لهذا الترجيح قوة القانون ، وبذلك يكون للأمة الإسلامية تشريع دستوري وقانوني واحد^(٨) •
إن هذه القوانين شاملة لمختلف نواحي الحياة ، وتستهدف توفير

(٧) سعيد جوي ، الإسلام ، مرجع سابق ، ص ١٠١ .

(٨) المرجع السابق ، ص ١١١ .

الكرامة والسعادة والسلام للناس جميعا ، على أساس من التراحم ومراقبة الله في السر والعلن ، قال تعالى :

- « ٠٠ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين • يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بانته ويهديهم الى صراط مستقيم » • (المائدة : ١٥ - ١٦)
- « ٠٠ ومن يتق الله يجعل له مخرجا • ويرزقه من حيث لا يحتسب » • (الطلاق : ٢ - ٣)

● « ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » •

(الاسراء : ٧٠)

- « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا » •

(طه : ١٢٤)

وبذلك كانت القوانين في الاسلام تدور حول الحقوق الأساسية الضرورية لكل انسان والتي لا تكتمل سعادته الا بها وهي : حق الحياة ، وحق العقيدة ، وحق العلم ، وحق العمل ، وحق الكرامة • وهذا ما أجمع عليه فقهاء الاسلام حين قالوا : « ان مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس : الدين والعقل والنفس والمال والعرض » (٩) •

ان الأمة الاسلامية لها قائد واحد في الأصل ، هو رسول الله ﷺ الذي له على المسلمين فرض الطاعة • وعندما أدى الرسول رسالته وانتقل ﷺ الى الرفيق الأعلى كان على المسلمين أن يختاروا خليفة له ، يقيم شريعة الله ، ويقود المسلمين لاستكمال نشرها ، ويسوس المسلمين بها • وطاعته في حدود الشريعة فريضة ، فعلى كل مسلم في العالم أن يعطيه ولاء وطاعته • ولا يجوز بحال من الأحوال أن يبقى المسلمون بلا خليفة وأمام ، فوجوده رمز وحدتهم ، ووحدتهم رمز قوتهم ، وقوتهم هي سبيلهم لفرض سلطان الله على الأرض واصلاح فسادها •

(٩) عز الدين بليق ، منهاج الصالحين من احاديث وسنة خاتم الانبياء

والمرسلين • (بيروت : دار الفتاح ، ١٩٧٨) ، ص ٦٤ - ٦٥ •

وبعد .. بهذا كله .. بوحدة العقيدة ، والعبادة ، والسلوك ،
والتشريع ، والتاريخ ، واللغة ، والقيادة ، تقوم وحدة الأمة الإسلامية
أمتن ما تكون وأعظم وأقوى . فالمسلمون أمة واحدة أبنائها أخوة ،
ولولاؤهم بعضهم لبعض ، جسد واحد وروح واحدة . قال تعالى :

● « انما المؤمنون أخوة » . (الحجرات : ١٠)

● « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » .

(التوبة : ٧١)

● « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً

وقبائل لتعارفوا » . (الحجرات : ١٣)

ومن الحديث النبوي الشريف :

« مثل المؤمنین فی توادهم وتعارفهم وتراحمهم كمثل الجسد
الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى
والسهر » . (رواه البخاری)

* * *

المجتمع الاسلامي

الجماعة المسلمة هي الأفراد جميعاً في صلات بعضهم ببعض ،
وجودهم كحقيقة مستمد من وجود الأفراد كحقائق قائمة . ولم يعرف
القرآن الكريم في أوامره ونواهيته ، وفي وصاياها العامة ، الجماعة
المسلمة بعيدة عن المؤمنين أنفسهم . . بعيدة عن ذواتهم وأشخاصهم .
يقول الله تعالى :

● « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » .

(البقرة : ٢٥٧)

ولا شك أنه يقصد بالولاية هنا - التي تعني التولى والتدبير
والحماية - الجماعة المؤمنة ، ولكنه في اعلانه هذه الولاية أعلنها لهذه
الجماعة في أفرادها بصيغة الجمع وهم الذين آمنوا . وكذلك عندما يوجه

أمرأ أو نهيا عاما يوجهه الى المؤمنين فى صيغة الجمع ، كما فى قوله تعالى :

« وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جئتم الله عليكم كفيلا ٠٠ » (النحل : ٩١)

وكذلك الشأن عندما يخبر عن حال عامة ، يخبر عنها مسندة الى الأفراد مجتمعين ، كما فى قوله تعالى :

« والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً » (الأحزاب : ٥٨)

واذا كانت الجماعة المسلمة هى الأفراد بعينهم وأشخاصهم — كانت علاقة الفرد بالجماعة ، هى نفسها علاقة فرد ببقية الأفراد الآخرين معه . فالفرد لم يبلغ اذن ، وهو باق بكيانه الشخصى المستقل ، ووجوده كفرد وكوحدة مستقلة لم يمس ، وكل ما وجد له من الجماعة التى هو عضو فيها — أنه قد أضيفت اليه اعتبارات خاصة بحكم هذه الجماعة ، وهى اعتبارات الروابط المتبادلة بين كل فرد والآخرين معه فى الجماعة . وهى اعتبارات الواجبات التى تؤدى من قبل الفرد نحو الآخرين معه ، والحقوق التى تعطى له من هؤلاء الآخرين معه . وعلى ذلك فالفرد جزء هام من كيان الجماعة ، ليس استقلاله فى التصرف استقلالا مطلقاً ، وليست حريته مستقلة عن كيان الجماعة .

والفرد مع الأفراد الآخرين ، أو الفرد مع الجماعة — من وجهة نظر الاسلام — وحدة تتفاعل مع غيرها ، تأخذ وتعطى ، لها استقلال مقيد ، وحرية مقيدة . والفواصل التى تحدد استقلال الفرد فى الجماعة المسلمة فى التصرف والتملك على السواء هى الفواصل التى بين الحلال والحرام . والحلال بين والحرام بين . فالحلال هو ما يمثل النفع الفردى أو النفع العام ، وهو نفع الآخرين مع الفرد فى الجماعة . والحرام عكس ذلك ، فهو يمثل الضرر الفردى أو الضرر العام ، وهو ضرر الآخرين مع الفرد فى الجماعة . وعلى ذلك فالفرد محدود بحدود علاقته بالآخرين . . فان تجاوز فى تصرفه وتملكه دائرة النفع ، فتصرفه وتملكه عندئذ غير مشروع . وحينئذ يجب أن يرد الفرد الى دائرة النفع ،

ويحال بينه وبين الاضرار بالآخرين اضراراً مادياً أو أدبياً • وهنا يأتي دور الحكومة والولاية العامة • وقد أوجب الاسلام على المؤمنين طاعة رسالته ، كما أوجب الاحتكام اليها عند النزاع والاختلاف^(١٠) قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فإن تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً » • (النساء : ٥٩)

* * *

● وحدة الجماعة :

كل منا قد انتمى فى وقت أو آخر الى احدى الجماعات الخاملة ، كما أننا خبرنا بالمثل عضوية جماعات ذات أهداف واضحة ووسائل فعالة لتحقيق هذه الأهداف • ويلمس الناس عادة هذه السمة من سمات عمل الجماعة ، فاذا كان للجماعة أهداف واضحة وكانت تسعى لتحقيق هذه الأهداف ، ازداد عادة الرضا الشخصى للأعضاء وارتفعت روحهم المعنوية •

واننا فى الغالب نحتاج الى معرفة العوامل التى تحدد فاعلية الجماعة ، وما يساعدنا على تدعيم وحدة الهدف فى الجماعة ويجعلها أكثر قدرة على تحقيق أهدافها • ويمكن تحديد العوامل المؤدية الى فاعلية الجماعة فى العناصر التالية :

١ — درجة وجود هدف واضح •

٢ — درجة نجاح الهدف الجماعى فى تعبئة طاقات الأعضاء للمقيام بالنشاط الجمعى •

٣ — درجة الصراع بين الأعضاء فيما يختص بالهدف الذى ينبغى أن يوجه نواحي نشاط الجماعة •

(١٠) محمد البهى ، الاسلام فى حياة المسلم • (القاهرة : مكتبة وهبة ،

٤ — درجة الصراع بين الأعضاء فيما يختص بالوسائل التي يجب أن تستخدمها الجماعة للوصول الى أهدافها .

٥ — درجة التنسيق بين أوجه نشاط مختلف الأعضاء على النحو الذى تستلزمه أعمال الجماعة .

٦ — مدى حصول الجماعة على الموارد المطلوبة ، سواء أكانت اقتصادية أو ثقافية أو غير ذلك (١١) .

* * *

● الجماعة الاسلامية ذات هدف موحد :

ان الجماعة لا تكون جماعة الا اذا اتحدت على هدف ، وتمثلت صورة هذا الهدف فى نفس كل فرد من أفرادها تمثلا واضحا . . وبظهور الاسلام قامت الجماعة الاسلامية ، فأى شئ وحد هذه الجماعة ؟ أى هدف التفت حوله ومن أجله المسلمون حتى صاروا جماعة معينة ؟ وما هى ايجابية الاسلام نحو وحدة الجماعة المسلمة ؟ . . ان وحدة الهدف فى الجماعة الاسلامية هى عبادة الله الواحد ، قال تعالى فى كتابه الكريم :

« نلکم الله ربکم ، لا اله الا هو ، خالق کل شئ فاعبدوه ، وهو على کل شئ وکیل » . (الأنعام : ١٠٢)

وسبيل الله هو سبيل الوحدة اذن بين المسلمين . . قاله غاية الجماعة الاسلامية ، وسبيله هو السبيل لهذه الغاية ، قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا هل أدلکم على تجارة تنجیکم من عذاب أليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالکم وأنفسکم ، نلکم خير لکم ان کنتم تطمعون » . (الصف : ١٠ — ١١)

السبيل الى الله ايمان وعمل . . ايمان بالله ورسوله ، وعمل بما جاء به الله ورسوله . . ايمان بالله ورسوله حتى يكون الله ورسوله أحب

(١١) محمد طلعت عيسى (ترجمة) ، تنظيم وقيادة الجماعات . (القاهرة : دار وهطابع الشعب ، ١٩٦٥) ، ص ١٣٠ — ١٣١

شيء لدى الفرد ، وعمل بما جاء به الله ورسوله حتى تكون الطاعة لما جاء به الله ورسوله فوق رغبات النفس واغراء المادة .

ان ايجابية الاسلام في وحدة الجماعة عن طريق عبادة الله . . وهي ليست فحسب نصحاء للأفراد بأن يعبدوا الله ، ولكن في حملهم على أن يترجموا هذه العبادة لله في سلوكهم (١٢) . قال تعالى :

● « ومن الناس من يعبد الله على حرف ، فان أصابه خير اطمأن به ، وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين » .

● « . . ان الانسان ليطغى . أن رآه استغنى » .

(العلق : ٦ - ٧)

● « ان الانسان خلق هلوعا . اذا مسه الشر جزوعا . واذا مسه الخير منوعا » .

(المعارج : ١٩ - ٢١)

● « واذا مس الانسان ضر دعا ربه منييا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا اليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله . . »

(الزمر : ٨)

● « فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما أوتيته على علم ، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون » .

(الزمر : ٤٩)

وما أكثر ما تستولى شهوات النفس على الانسان فاذا هو منقاد لها ، أسير في تيد مطالبها ، لا يرى الحياة الا في ظل هذا الأسر الذي ألفه وركن اليه . ولم يدرك هذا الانسان أنه خليفة لله على الأرض ، وأنه بحكم هذه الخلافة هو خليفة على نفسه أولا ، وأنه حاكم على نفسه غير محكوم لها ، وأنها قوة من القوى التي وهبها الله له ، وأن عليه أن يسخرها لما فيه خيره في دنياه وآخرته .

ان رسالة الاسلام هي رسالة توازن وانسجام بين الأفراد ، « فالتوازن » أساس تكوين الجماعة الاسلامية . . وعبادة المسلمين

لله هي تنفيذ هذا التوازن والانسجام • ولا شيء أدل على التوازن من « الايثار » ، كما أنه لا شيء أدل على عدم الانسجام من « الأثرة » (الأنانية) • وما أوجبه الاسلام من عبادة وأحكام هو طريق التوازن ، وما حرّمه ونهى عن فعله هو عدم الانسجام • فبين الانسان وأخيه الانسان علاقات ، فاذا سيطر الايثار — على كل منهما فى تعامله مع الآخر كانت المحبة وكان التوازن ، واذا تغلبت الأثرة فى علاقاتهما كانت الكراهية والاحتكاك والصراع وعدم الانسجام بينهما •

ان الايثار مجاهدة وجهاد • • مجاهدة فى حمل النفس على أن تدرك حق غيرها فى المشاركة فى الحياة ، وجهاد فى أن تعطى هذا الحق عمليا لغيرها بصورة فيها وفاء للوجود المشترك • فالايثار هو التغلب على تحكم النفس • • تغلب على طمعها ، وتغلب على حقدها • واذا كان الايثار مجاهدة وجهادا ، فالنفس لا تقبل عليه الا اذا كانت لها غاية تتمثلها تمثلا واضحا وتساعد بادراكها • •

وسبيل الله هو سبيل الوحدة ، وسبيل القوة ، وسبيل البقاء • ولن يصل انسان ما الى الوحدة فى نفسه وفى جماعته ، والى القوة فى نفسه وفى جماعته ، الا بالتحكم فيما تدعو اليه نفسه من نزعات ، وفيما تطلبه من عز وجاه متمثلا فى مال أو ولد ، قال تعالى :

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا » • (الكهف : ٤٦)

● تماسك الجماعة :

من المشكلات الرئيسية التى تواجه من يحاولون فهم الجماعات والعمل معها على نحو فعال ، مشكلة الوقوف على كيفية تفسير الاختلافات الكبيرة فى « دوافع التجمع » التى تميز الجماعات بعضها عن البعض الآخر • • لماذا تكون المواظبة غير منتظمة فى جماعة ما بحيث يؤدى ذلك الى موتها ببطء فى حين تظل المواظبة وأنواع النشاط وأساليب القيادة فى جماعة أخرى على مستوى عال من الانتظام ؟ ما الذى يجعل

جماعة ما تبدو صحيحة وثابتة بصورة تجعل أعضائها يؤدون عملا شاقا ، ويبدلون فى سبيلها تضحيات كبيرة ، ويكونون أشد اقبالا على تمجيد فضائلها وابرار محاسنها ، ويبدون أكثر سعادة حينما يكونون معا ، ويكونون أسرع فى التأثير على بعضهم بعضا ، وأسرع فى الاتفاق فيما بينهم •• من أعضاء منظمة أخرى لا حياة فيها ؟ هذه الأعراض وما إليها مما نلاحظه كل يوم ، ولكن لا يزال يعوزنا تفسير كامل لطبيعة تماسك الجماعة ومصادر هذا التماسك (١٣) .

عندما نصف جماعة ما بأنها جماعة متماسكة فاننا نعنى بذلك أن تلك الجماعة يرتبط أعضاؤها بعضهم البعض الآخر ارتباطا وثيقا حول بعض الأمور المشتركة فيما بينهم • وترجع أهمية تماسك الجماعة الى ما يعزى اليه من حيث تهيئة الجو الملائم لنمو روح الفريق ، وزيادة الرضا بين أعضاء الجماعة ، وتنمية الروح المعنوية للأعضاء واقتناعهم بأدوارهم فى الجماعة واستمرار احتفاظهم بعضويتها فى مواجهة المعوقات الداخلية والخارجية • ويعتمد ارتباط الفرد بالجماعة بمجموعتين من العوامل :

الأولى : بعض خصائص الجماعة كأهدافها ، وتنظيمها ، ومركزها فى المجتمع المحلى •

الثانية : حاجة الشخص الى الانتماء ، والتقبل ، والأمن ، وغيرها من الأمور التى يمكن أن تكون الجماعات مجالا لتوفيرها (١٤) •

وتتعدد العوامل التى تؤثر فى تماسك الجماعة أو تفككها ، كما تتداخل بعضها مع البعض الآخر • وتتلخص هذه العوامل فى الآتى (١٤) :

(١٣) محمد طلعت عيسى ، مرجع سابق ، ص ٣٩

(١٤) سيد عبد الحميد مرسى ، العلوم السلوكية فى مجال الإدارة والانتاج (ط ٢) • (القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨٤) ، ص ٢٠٦

(١٥) المرجع السابق ، ص ٢٠٧ - ٢١١

١ - هدف الجماعة :

قد تتجمع الجماعة وتلتف حول هدف واحد أو عدة أهداف . يتطلب كل منها توجيه بعض جهود أعضاء الجماعة نحو تحقيقه . وكلما كان الهدف واضحا ومحددا فى المجال النفسى لأعضاء الجماعة كلما كان ادراكهم لذلك الهدف دقيقا واضحا . ومن ناحية أخرى فان الجماعة — بحكم تعريفها — يجمعها أصلا هدف مشترك فيما بين أعضائها . وما لم يجد كل عضو فى الجماعة أن تحقيق أهدافه الذاتية لا يتم الا من خلال تحقيق أهداف الجماعة ، فانه لن يبذل جهدا يذكر لتحقيق أهداف الجماعة ، ولن يشعر بانتماء قوى للجماعة ، وبالتالي فان تماسك الجماعة قد يتعرض لبعض العوامل التى تساعد على تفكك الجماعة .

وكلما كانت الجماعة ناجحة فى تحقيق أهدافها كلما أدى ذلك الى تماسك أعضائها . فنجاح الجماعة أو فشلها يعنى ضمنا نجاحها أو فشلها فى تحقيق الأهداف الذاتية لكل عضو فيها ، مما يمثل حافزا ايجابيا أو سلبيا للتمسك بعضوية الجماعة والانتماء اليها .

٢ - درجة التجانس بين أعضاء الجماعة :

يلعب التجانس دورا أساسيا فى إيجاد التقارب والتماسك بين أفراد الجماعة ، فكلما زاد التجانس زادت احتمالات التماسك فى الجماعة والعكس صحيح . ويرجع ذلك الى تزايد القدر المشترك من الأبعاد النفسية فيما بين الأعضاء . فحيث ان مظهر التماسك فى الجماعة هو التزامها بمعايير سلوكية معينة خلال تعامل الأفراد بعضهم مع البعض الآخر ، ولما كانت أنماط السلوك ومعايير تدور أساسا حول ايمان الأعضاء بقيم مشتركة ، فان التجانس بين الأعضاء — وهو فى أساسه اتفاق الأعضاء حول مجموعة معينة من القيم — لابد وأن يؤدي فى النهاية الى زيادة التفاهم والتماسك فيما بينهم . وتمتد احتمالات التجانس لتشمل أبعادا مثل : الجنس ، والسن ،

والمهنة ، والثقافة ، والمستوى الاقتصادي والاجتماعى ، والميول ،
والعقيدة •

٣ — مكانة الجماعة بين الجماعات الأخرى :

كلما كانت الجماعة ذات مكانة مرموقة فى نظر الجماعات الأخرى ،
كلما كان الانتساب اليها يكسب الفرد مكانة خاصة نتيجة انتمائه اليها ،
بما يؤدى الى توحيد الفرد مع الجماعة ، وبذلك يزداد تماسك الجماعة •

٤ — حجم الجماعة :

كلما ازداد حجم الجماعة كلما قلت احتمالات التعامل والتفاعل بين
أفرادها وجها لوجه • ومن المعروف أن كفاية الاتصال بين أعضاء
الجماعة كفيلة بزيادة التفاهم المشترك وأدعى الى تقارب المجال
الادراكى للأعضاء • ومن ناحية أخرى فان زيادة حجم الجماعة يتيح
فرصة أكبر لزيادة التباعد الاجتماعى والنفسى فيما بين أعضاء الجماعة ،
ومن ثم تضعف القوى التى تعمل على تماسك الجماعة وترداد آثار
القوى التى تؤدى الى التفكك •

٥ — درجة استقرار العضوية فى الجماعة :

المقصود بذلك هو سرعة الانضمام والانفصال فى عضوية الجماعة •
فالمألوف أن يلتزم أعضاء الجماعة بمعايير وقيم معينة مشتركة للجماعة
بحيث تصبح ممثلة فى معايير الفرد وقيمه الى درجة أن يعتبرها معايير
وقيمه الخاصة • ويستغرق امتصاص الفرد لهذه القيم والمعايير بعض
الوقت حتى تصبح جزءا من مكونات شخصيته • فانفصال بعض قدامى
الأعضاء وانضمام أعضاء جدد يعنى حاجة الجماعة لمزيد من الوقت حتى
يتعلم الأعضاء الجدد تلك القيم والمعايير لتعويض الجماعة عن الأعضاء
الذين انفصلوا عنها • لهذا يلاحظ أن زيادة معدل الدوران فى عضوية
الجماعة يمثل تهديدا لاستمرار تماسك الجماعة ، مما يؤدى الى تفككها
فى بعض الظروف •

٦ - نوع التعامل السائد بين الأفراد :

لما كانت عضوية الفرد فى جماعة معينة تستلزم قيامه بأعباء معينة ، ولما كانت الأدوار المختلفة فى الجماعة الواحدة مترابطة ، فان نوع التعامل الذى يسود فيما بين الأعضاء له أثر كبير على درجة تماسك الجماعة . فاذا كان الطابع السائد للتعامل السائد بين الأعضاء هو التنافس ، فان أثر ذلك على درجة تماسك الجماعة يختلف تماما عما اذا كان الطابع السائد للتعامل هو التعاون . وعلى ذلك فكثيرا ما تكون طبيعة العمل المشترك الذى تؤديه الجماعة ، وما يفرضه ذلك على نمط العلاقات السائدة بين أفرادها ، سببا فى زيادة التماسك أو التفكك بين الأعضاء ، كنتيجة طبيعية لنوع العلاقات السائدة بين الأعضاء .

٧ - الضغوط الخارجية :

لما كان أساس تكوين الجماعة هو القيام بعمل مشترك ، ولما كانت المحافظة على البقاء هى احدى الوظائف الأساسية للجماعة ، لذلك فان تعرض الجماعة لظروف أو ضغوط خارجية مهددة يؤدى الى زيادة التماسك بين الأعضاء . وكلما أدرك الفرد أن اشباع حاجاته وتحقيقها مرتبط ببقاء الجماعة ، وأن بقاء الجماعة مهدد من خارجها ، كلما ازداد تماسك أعضاء الجماعة .

٨ - توافق متطلبات الجماعة مع امكانات الفرد :

لما كان قيام الفرد بأعباء دوره ومتطلباته فى الجماعة يستلزم منه بذل جهود معينة ، فان تناسب ما يقوم به من أعباء مع قدراته وامكاناته شرط أساسى لاحتفاظه بعضوية الجماعة . وفى حالة ما اذا كانت تلك المتطلبات تشكل خبرات غير سارة أو عبئا ينوء الفرد عن تحمله وتعجز امكاناته عن الوفاء بها ، فان استمراره فى عضوية الجماعة يشعره دائما بالاحباط والفشل ولا يغريه على الاحتفاظ بعضوية الجماعة .

٩ — مدى شعور الفرد بعدالة ما تفرضه عليه الجماعة :

تتمثل عدالة ما تفرضه الجماعة على الفرد فى ناحيتين أساسيتين : الأولى ، عدالة ما تفرضه الجماعة على العضو من أعباء بالنسبة لما تمنحه له من حوافز ، والثانية ، عدالة ما تفرضه عليه الجماعة بالنسبة لما تفرضه على غيره من الأعضاء • ففى الظروف العادية بالنسبة للفرد تزداد جاذبية الجماعة للفرد وبالتالي تمسكه بعضويتها وانتمائه اليها ، كلما ازداد احساسه بعدالة الجماعة فى هذه النواحي •

والخلاصة أن تماسك الجماعة يمكن أن يزداد كلما أتاحت فرص أفضل لاشباع حاجات الأفراد • وسوف تزداد جاذبية الجماعة كلما تمكنت من أن تهيب لأعضائها درجة أفضل من المكانة والقبول وأن تهيب فرص قيام علاقات تعاونية وتفاعل على درجة أعلى من الحرية • ويمكن أن يؤدى الهجوم الخارجى الى جعل الجماعة أكثر تماسكا • ومن الواضح أن التماسك لا يزداد — عندما تتعرض الجماعة للهجوم — الا اذا كانت الجماعة تعتبر مصدرا للشعور بالأمن • وعندما يظهر الجمهور الخارجى تقديرا مناسباً للجماعة فمن الواضح أنها تزداد تماسكا ، وينشأ هذا عن ادراك أعضاء الجماعة بأن العضوية تسهم فى رفع المكانة الشخصية لأعضائها ••

ويبدو أن ميزان القوى التى تؤدى الى تماسك الجماعة وتلك التى تؤدى الى تفككها فى تذبذب مستمر • وعندما يتذبذب الميزان بدرجة كبيرة فان دوران العضوية سوف يكون كبيرا ، واذا كانت فاعلية الجماعة تشجع الجانب السلبي لغالبية الأعضاء فان الجماعة سوف تتفكك دون شك •

ولقد قامت الجماعة الاسلامية على الأسس الآتية :

١ — أن نتجه عبادتها الى معبود واحد ، قال تعالى :

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ٠٠ » (النساء : ٣٦)

٢ — أن تبقى فى سلام مع غيرها من الجماعات الأخرى ،

قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، انه لكم عدو مبين » • (البقرة : ٢٠٨)
٣ — اذا هوجمت من جماعة أخرى يجب عليها ألا تستكين لهذا الهجوم :

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ، ان الله لا يحب المعتدين » • (البقرة : ١٩٠)
واذا اعتدى عليها يجب أن ترد الاعتداء بمثله ، قال تعالى :
« •• فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » • (البقرة : ١٩٤)

هذه هي تعاليم الاسلام في شأن قيام جماعة المسلمين في علاقاتها مع الجماعات الأخرى • ان ما أتى به الاسلام في شأن تماسك الجماعة وبقائها صلبة قوية ، ينبثق أساسا من ذات الايمان بالله ، ويعود أغلبه الى الجانب الروحي في الانسان (١٦) •
فالايمان بالله — لا غيره — هو الذي ربط بين الفرد وأخيه في الجماعة الاسلامية • وبناء على ذلك يجب ألا يهجر المؤمن بولائه مؤمنا آخر معه ، ويتجاوز بهذا الولاء وهذا الاخلاص الى من هو عدو لهما معا • قال تعالى في محكم كتابه :

« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا أن تتقوا منهم تقاة ، ويحذرکم الله نفسه ، والى الله المصير » • (آل عمران : ٢٨)

وتوضح هذه الآية الكريمة الى أي مدى حرص الاسلام على تماسك الجماعة الاسلامية وبقائها قوية ، بعد أن قامت وأصبحت لها شخصيتها •• ان تجارب الأيام في تاريخ البشرية تؤكد أن العامل النفسى في حياة الفرد والجماعة أقوى من أى عامل آخر سواه • فاذا ضعفت نفس الفرد أو ضعف الترابط النفسى بينه وبين غيره من

أعضاء الجماعة ، كان الثلاثى والفناء للفرد نفسه وكانت القطيعة والعزلة بينه وبين غيره • وعلى العكس تبرز صورة الوجود والحياة واضحة لمن قويت نفسه ، وكذلك للجماعة التي قويت الصلات الروحية فيما بين أفرادها •

وولاء المؤمن للمؤمن — الذى يدعو اليه القرآن الكريم هو أكثر من صلة نفسية وأكبر من شعور روحى متبادل قائم على التعاطف وعدم التناحر بين فرد وآخر • ان هذا الولاء هو الاخلاص فى العلاقة ، هو ايثار الصديق لصديقه ، هو الاحساس القوى بالكيان المشترك للثنين معا •• وكل ما أتى به الاسلام فى آدابه ووصاياه الخلقية هو فى واقع الأمر ذلك الولاء الذى عبر عنه فى صورة هى تعبير عن الواقع ، أو عما يجب أن يكون ، كما فى قوله تعالى :

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض •• »

(التوبة : ٧١)

وكما عبر عنه فى الآية السابقة :

« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين •• »

ان الجماعة الاسلامية لم تقم بالأمس لتفنى اليوم أو غدًا •• ان قيامها كان نتيجة لرسالة من الله ، وكذلك بقاؤها وتماسكها ذو صلة قوية بالايمان بالله ، قال تعالى :

« •• ولينصرن الله من ينصره ، ان الله لقوى عزيز »

(الحج : ٤٠)

الشعور بالأمن والطمأنينة

سكينة النفس — بلا ريب — هى ينبوع الأول للسعادة •• ولكن كيف السبيل إليها اذا كانت شبيها لا يثمره الذكاء ، ولا العلم ، ولا الصحة والقوة ، ولا المال والغنى ، ولا الشهرة والجاه ، ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية ؟

إننا نجيب مطمئنين : أن للسكينة مصدرا واحدا — وليس سواه ، هو الايمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر ، الايمان الصادق العميق ، الذى لا يكدره شك أو يفسده قلق أو نفاق .. هذا ما يشهد به الواقع المسائل ، وما أيده التاريخ الحافل ، وما يللمسه كل انسان مدرك بصير .. فى نفسه وفيمن حوله .

ولقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس قلقا وضيقا واضطرابا ، وشعورا بالضياغ ، هم المحرومون من نعمة الايمان واليقين .. ان حياتهم لا طعم لها ولا مذاق ، وان حفلت بالملذات ، لأنهم لا يدركون لها معنى ، ولا يعرفون لها هدفا ، ولا يفقهون لها سرا . فكيف يظفرون مع هذا بسكينة النفس أو انشراح الصدر ؟

ان هذه السكينة ثمرة من ثمار دوحة الايمان ، وشجرة التوحيد الحلبية التى « تؤتى أكلها كل حين باذن ربها » .. فهى نفحة من السماء ينزلها الله على قلوب المؤمنين ليثبتوا اذا اضطرب الناس ، ويرضوا اذا سخط الناس ، ويوقنوا اذا شك الناس ، ويصبروا اذا جزع الناس ، ويحلموا اذا طاش الناس .

هذه السكينة هى التى عمرت قلب رسول الله ﷺ يوم الهجرة ، فلم يعره هم ولا حزن ، ولم يستبد به خوف ولا وجل ، ولم يخالج صدره شك ولا قلق . قال تعالى :

« .. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنيين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه .. »
(التوبة : ٤٠)

هذه السكينة روح من الله ونور ، يسكن اليه الخائف ، ويطمئن عنده القلق ، ويستروح به المتعب ، ويقوى به الضعيف ، ويهتدى به الحائر .

● أسباب السكينة لدى المؤمن :

قد يسأل سائل : لماذا كان المؤمن أولى الناس بسكينة النفس وطمأنينة القلب ؟ ولماذا لا يجد الانسان السكينة فى العلم والثقافة

والفلسفة ، وفيما أنتجه التقدم العلمى من وسائل وأدوات يفترت
العيش وجملت الحياة ؟
والجواب عن ذلك يتلخص فى النقاط الآتية (١٧) :

١ — استجابة المؤمن لنداء الفطرة :

ان أول أسباب السكينة لدى المؤمن أنه قد هدى الى فطرته التى
فطره الله عليها ، وهى فطرة متسقة كل الاتساق مع فطرة الوجود
الكبير كله • فعاش المؤمن مع فطرته فى سلام ووثام • ان فى فطرة
الانسان فراغا لا يملؤه علم أو ثقافة أو فلسفة ، وانما يملؤه الايمان
بالله جلا وعلا • وستظل الفطرة الانسانية تحس بالتوتر والجوع
والظما ، حتى تجد طريقها الى الله ، وتؤمن به ، وتتوجه اليه •
هناك تستريح من تعب ، وترتوى من ظما ، وتأمين من خوف ، هناك تحس
بالبهداية بعد الحيرة ، والاستقرار بعد التخيبط ، والاطمئنان بعد القلق •
ولقد قال ابن القيم فى كتابه « مدارج السالكين » :

« فى القلب شعث لا يلمه الا الاقبال على الله •
وفيه وحشة لا يزيلها الا الأئس بالله •
وفيه حزن لا يذهبه الا السرور بمعرفته ، وصدق معاملته •
وفيه قلق لا يسكنه الا الاجتماع عليه ، والفرار اليه •
وفيه خيران حشرات لا يطفئها الا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ،
ومعانقة الصبر على ذلك الى وقت لقائه •
وفيه فاقة لا يسدها الا محبته والانابة اليه ، ودوام ذكره ،
وصدق الاخلاص له ، ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا » •

* * *

٢ — اهتداء المؤمن الى سر وجوده :

ان فى أعماق كل انسان أصواتا خفية تتناديه ، وأسئلة تلح عليه
منتظرة الجواب الذى يذهب به القلق ، وتطمئن به النفس : « ما العالم ؟

(١٧) يوسف القرضاوى ، الايمان والحياة (ط ٧) . (القاهرة :

مكتبة وهبة ، ١٩٨٠) ، ص ٧٧ — ١٠٠ .

ما الانسان ؟ من أين جاء ؟ من صنعهما ؟ من يدبرهما ؟ كيف بدءا ؟ كيف ينتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ أى مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة ؟ » .. هذه الأسئلة التى ألحت على الانسان منذ خلق ، وستظل تلح عليه الى أن تطوى صفحة الحياة ، لم تجد — ولن تجد — لها أجوبة شافية الا فى الدين . فالدين وحده هو الذى يحل عقدة الوجود الكبرى ، وهو المرجع الوحيد الذى يستطيع أن يجيبنا عن تلك الأسئلة بما يرضى الفطرة ، ويشفى الصدور .

والاسلام — خاصة — خير دين أجاب عن هذه الأسئلة اجابة شافية ، ترضى الفطرة النيرة والعقل السليم ، بل أعلن القرآن الكريم أن هذا الدين هو الفطرة الأصيلة نفسها . قال تعالى :

« فأقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التى فطر الناس عليها .. »
(الروم : ٣٠)

تقول الفطرة والعقل : ان الناس لم يخلقوا من غير شيء ، ولم يخلقوا هم أنفسهم ، ولم يخلقوا مما حولهم ، فيقول القرآن الكريم :
« أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض ، بل لا يوقنون » .
(الطور : ٣٥ — ٣٦)

وتقول الفطرة والعقل : لا بد — اذن — من خالق لهذا الانسان العجيب ، ولهذا الكون العريض ، ولا بد أن يكون هذا الخالق واسع العلم ، بالغ الحكمة ، نافذ المشيئة ، عظيم المقدرة . يقول القرآن :

« ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو ، فانى توفكون . كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجدون . الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ، ذلكم الله ربكم ، فتبارك الله رب العالمين » .
(غافر : ٦٢ — ٦٤)

وتقول للفطرة والعقل : ان هذا الخالق الحكيم لا بد أن يكون وراء تنظيمه لهذا الكون ووضع الانسان فيه غاية وحكمة ، وتعالى حكمته

أن يكون خلق هذا كله عبثاً • وأن لهذا الإنسان فى الوجود رسالة ، وأن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى هى الغاية واليها المنتهى ، يجزى فيها المحسن باحسانه والمسيء باسأته ، حتى لا يستوى الخبيث والطيب ، وهذا ما تقتضيه الحكمة • وأن لهذا الخالق العظيم — بحكم خلقه لعباده وامدادهم بنعم لا تحصى — حقاً عليهم : بأن يعرف فلا يجحد ، ويشكر فلا يكفر ، ويطاع فلا يعصى ، ويفرد بالعبادة فلا يشرك به • وفى هذا المجال يقول القرآن الكريم :

● « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لآعين • ما خلقناهما الا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون » • (الدخان : ٣٨ — ٣٩)

● « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ، ذلك ظن الذين كفروا ، فويل للذين كفروا من النار • أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » •

(سورة ص : ٢٧ — ٢٨)

● « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم ألينا لا ترجعون » •

(المؤمنون : ١١٥)

● « يا أيها الناس اعيدوا ريعكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون • الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقات لكم ، فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » • (البقرة : ٢١ — ٢٢)

● « الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهما لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً » • (الطلاق : ١٢)

● « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون • ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » • (الذاريات : ٥٦ — ٥٧)

٣ — نجات المؤمن من عذاب الحيرة والشك :

بهذا الايمان الواضح العميق ، سلم المؤمن من الشك والاضطراب ، واستراح من البلبلة والحيرة العقلية والنفسية ، حين عرف مبدأه

ومصيره ، وغايته ومهمته •• بل عرف مبدأ الوجود كله وغايته وهدفه
ومنتهاه ، فانحلت عقدة الشك من نفسه ، وزالت علامات الاستفهام
الكبيرة من حياته •

لقد عرف أن له رباً — هو رب كل شيء — هو الذى خلقه فسواه ،
وكرمه وفضله ، وجعله فى الأرض خليفة ، وكفل له رزقه ، وسخر له
ما فى السموات وما فى الأرض ، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ••
فاطمأن الى ربه ، واعتصم بحبله ، فأوى بهذا الايمان الى ركن شديد ،
ولاذ بقرار مكين ، واستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها •

وعرف المؤمن أنه لم يخلق فى هذه الحياة عبثاً ، ولم يترك
سدى ، فبعث الله اليه رسلاً بالبينات ، هداة ومعلمين ، ليهتدى الناس
الى الحق ، ويستبينوا معالم الطريق ، ويعرفوا ما يرضى الله فيتبعوه ،
وما يسخطه فيتقوه • وعرف المؤمن أنه ليس غريباً على الكون الكبير
من حوله أو معزولاً عنه ، انه بايمانه لم يعد وحده • ان هذا الكون
كله معه ، ففطره هذا الكون هى الايمان •• هى التسبيح للرب الأعلى ،
الذى خالق فسوى ، والذى قدر فهدى • قال تعالى :

« تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وان من شيء
الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، انه كان حليماً غفوراً »
(الاسراء : ٤٤)

٤ — المؤمن يعيش فى معية الله وفى صحبة النبيين والصديقين :
والمؤمن لا يعتريه ذلك المرض النفسى الوبيل ، الذى يفتك بالمحرومين
من الايمان ، ذلك هو مرض الاحساس بالوحدة المقلقة ، فيحس من
يتعرض له أن الدنيا مقفلة عليه ، وأنه يعيش فريداً منعزلاً ، وأى
احساس أمر من هذا الاحساس •• ويجمع المختصون على أن هذا
مرض نفسى شديد ، لما يجلبه على صاحبه من عزلة وفقدان الثقة بمن
حوله • والايمان القوى هو دواء ناجع لهذا المرض ، كما أنه خير وقاية
من شره • والمؤمن يعتقد أن الله معه حيثما كان • ان الله تعالى يقول
فى الحديث القدسى :

« أنا عند ظن عبدى بى ، وأنا معه اذا ذكرنى ، فان ذكرنى فى نفسه ، ذكرته فى نفسى ، وان ذكرنى فى ملاء ، ذكرته فى ملاء خير منهم ، وان تقرب الى شبرا ، تقربت اليه ذراعا ، وان تقرب الى ذراعا ، تقربت اليه باعا . وان اتانى يمشى ، أتيتته هرولة » .
(رواه البخارى)

ويقول الله تعالى فى كتابه الكريم :

● « والله المشرق والمغرب ، فأينما تولوا فثم وجه الله ، ان الله واسع عليم » .
(البقرة : ١١٥)

● « وهو معكم أين ما كنتم ، والله بما تعملون بصير » .
(الحديد : ٤)

● « .. اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها .. » .
(التوبة : ٤٠)

والمؤمن لا يشعر أنه فى عزلة عن اخوانه المؤمنين . انهم يعيشون دائما فى ضميره ، ويحيون فى فكره ووجدانه .. فهو اذا صلى — ولو منفردا — تحدث باسمهم « اياك نعبد واياك نستعين » ، واذا دعا كان دعاؤهم باسمهم « اهدنا الصراط المستقيم » ، ويقول ما قال الصالحون .

« ... ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان .. » .
(الحشر : ١٠)

والمؤمن يشعر بأنه يعيش بايمانه وعمله الصالح مع الأنبياء والرسل ، ومع كل صديق وشهيد وصالح من كل أمة وفى كل عصر ، قال تعالى :

« ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا » .
(النساء : ٦٩)

٥ — الرضا واليقين :

ان شعور الانسان بالرضا من أول أسباب السكينة والأمن والاستقرار النفسى ، التى هى سر السعادة • وفى الحديث الشريف : « من سعادة المرء استخارته ربه ، ورضاه بما قضى ، ومن شقاء المرء تركه الاستخارة وعدم رضاه بعد القضاء » • (رواه البزار)
فالرضا نعمة روحية جزيلة ، يصل اليها من قوى ايمانه بالله وحسن اتصاله به • وقد خاطب الله رسوله بقوله :

« غاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، ومن آناء الليل فسيح وأطراف النهار لعلك ترضى » •
(طه : ١٣٠)

وقاك رسول الله ﷺ :

« ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا ، وبالاسلام ديناً ، وبمحمد رسولا » •
(رواه أحمد ومسلم والترمذى)

فالؤمن يشعر بنعمة الله عليه فى كل شىء حوله ، ويرى فى كل ذرة فى الأرض أو فى السماء منحة من الله له ، تيسر له معيشتة ، وتعينه على القيام برسالته فى الحياة •• انه يرى نعمة الله فى هبوب الرياح ، وسير السحاب : وتفجر الأنهار ، وبزوغ الشمس ، وطلوع الفجر ، وضياء النهار ، وظلام الليل ، وتسخير الدواب ، وانبات النبات •
قال تعالى :

● « ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة •• »
(لقمان : ٢٠)

● « الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون • وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه ، ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » •
(الجاثية : ١٢ — ١٣)

● « وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه

يأكلون • وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون •
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ، أفلا يشكرون • سبحانه الذى خلق
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » •

(يس : ٣٣ — ٣٦)

● « أو ثم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها
مالكون • وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون • ولهم فيها منافع
ومشارب ، أفلا يشكرون » •

(يس : ٧١ — ٧٣)

● « وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار
نشورا • وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ، وأنزلنا من
السماء ماء طهورا • لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي
كثيرا » •

(الفرقان : ٤٧ — ٤٩)

وهكذا يرى المؤمن — بتوجيه كتاب الله له — آثار رحمة الله
ونعمته فى كل شئ ، حوله ، أما نعمة الله عليه فى شخصه فما أعظمها
وما أغزرها • فأولها : نعمة الخلق ، وثانيها : نعمة الانسانية ،
وثالثها : نعمة العلم والادراك ، ورابعها : نعمة البيان اللفظي والخطي ،
 وخامسها : نعمة الرزق ، وسادسها : نعمة الايمان والهداية الى صراط
الله المستقيم ، وسابعها : نعمة الأخوة والمحبة •• وهذا على سبيل
المثال لا الحصر •

وتتفق جميع المدارس الفكرية للعلاج النفسى على أن القلق هو
السبب الرئيسى فى نشوء أعراض الأمراض النفسية ، ولكنها تختلف
فيما بينها فى تحديد العوامل التى تسبب القلق • وتتفق هذه المدارس
أيضا على أن الهدف الرئيسى للعلاج النفسى هو التخلص من القلق ،
وبث الشعور بالأمن فى نفس الانسان ، ولكنها تتبع لتحقيق هذا الهدف
أساليب علاجية مختلفة •

وتمدنا دراستنا لتاريخ الدين الاسلامى بأدلة عن نجاح الايمان
بالله فى شفاء النفس من أمراضها ، وتحقيق الشعور بالأمن والطمأنينة

والوقاية من الشعور بالقلق وما ينشأ عنه من أمراض نفسية • ومما هو جدير بالملاحظة أن العلاج يتدخل عادة بعد حدوث الإصابة بالمرض النفسى ، أما الايمان بالله اذا ما بث فى نفس الانسان منذ نعومة أظفاره ، فإنه يكسبه مناعة ووقاية من الأمراض النفسية^(١٨) • وقد وصف القرآن الكريم ما يحدثه الايمان من أمن وطمأنينة فى نفس المؤمن بقوله :

● « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » •
(الأنعام : ٨٢)

● « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب » •
(الرعد : ٢٨)

● « ما أصاب من مصيبة الا باذن الله ، ومن يؤمن بالله يهد قلبه ، والله بكل شىء عليم » •
(التغابن : ١١)

● « بلئى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » •
(البقرة : ١١٢)

● « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون » •
(فصلت : ٣٠)

السياسة التعليمية

ان الهدف الاستراتيجى للتربية الاسلامية العربية هو الوصول بالفرد الى الحال الذى يكون فيه مسلما فى الاعتقاد والمشاعر والسلوك ، وعربيا فى القول والاتجاه والاهتمام ، متقنا لمهنته وعمله حسب الأساليب العصرية ، خاضعا فى كل جوانب حياته للإسلام • وينبثق

(١٨) محمد عثمان نجاتى ، انقرآن وعلم النفس • (القاهرة : دار الشروق ، ١٩٨٢) ، ص ٢٤١ — ٢٤٢

من هذا الهدف الاستراتيجى عدة أهداف اسلامية وعربية ، هى فى حقيقتها وسائل لتحقيقه ، وهى فى ذات الوقت تعبير عن عقيدة الاسلام وتطبيق لشريعته ، وتعبير عن خصائص العروبة وقضاياها واهتماماتها وآمالها .

ولقد فصلت دراسة قام بها مكتب التربية العربى لدول الخليج لأهداف التعليم والأسس العامة للمناهج ، وفصلت فى أهداف اسلامية نلخصها فيما يأتى (١٩) :

- ١ — معرفة الاسلام معرفة صحيحة خالية من البدع والشوائب ، شاملة لعقيدته وشريعته وخصائصه ومميزاته .
- ٢ — الاحاطة بمبادئ العقيدة الاسلامية على أساس الدراسة والفكر والاقناع .
- ٣ — تنمية الولاء للاسلام والاعتزاز به والعمل على تحقيق قيمه ومبادئه .

- ٤ — انماء قدرة الفرد على التفكير السليم والاستنباط العلمى الصحيح ، بتحرره من الخرافات والأوهام والأفكار الفاسدة والتقليد الأعمى من ناحية ، وباتباعه قواعد المنهج الصحيح من ناحية أخرى .
- ٥ — انماء الفرد ماديا ومعنويا بتلبية حاجاته الروحية والبدنية وفق شريعة الاسلام التى تحقق التوازن بين الجوانب المادية والروحية وذلك بالعمل على تحقيق النمو الشامل للفرد نفسيا وعقليا وخلقيا وجسميا واجتماعيا .

- ٦ — انماء الرغبة المعرفية الفطرية عند الأفراد ، وربط العلم بالعمل والنظرية بالتطبيق .

- ٧ — تقوية وتدعيم الشعور الفطرى بحب الوالدين وبرهما ، والانتماء الأسرى والوطنى فى إطار تعاليم الاسلام التى توجب أداء واجبات المسلم نحو وطنه والذود عنه .

(١٩) فاروق أحمد دسوقي ، مقومات المجتمع المسلم . (الاسكندرية : دار الدعوة ، ١٩٨٤) ، ص ٨٧ — ٨٩ .

٨ — غرس وانماء روح التعاون على البر والتقوى وأساليب التضامن والتكافل ، وتعويد الأفراد على التراحم والمودة والايثار والتضحية •

٩ — التدريب والتعويد بالممارسة وبأداء العبادات على مجاهدة النفس ومقاومة الأهواء والشهوات ، وتأسيس ذلك على عقيدة الايمان ، وتقوية الرقابة الذاتية للفرد على أساس الايمان برقابة الله عز وجل والخشية منه •

١٠ — نشر أساليب العمل الجماعى وغرس طبيعة الطاعة والانقياد لأولى الأمر ، وذلك فى غير معصية الله عز وجل ، مع تقوية نزعة القيادة المنضبطة بشرع الله عند أصحابها •

١١ — تعميق الوعى بحقيقة الصراع الحضارى القائم فى كل آن بين حضارة الاسلام والحضارات الغربية المعاصرة بشقيها الرأسمالى والشيوعى ، وبالصهيونية واسرائيل كراس حربى موجهة ضد الأمة الاسلامية • ولقد قص علينا القرآن الكريم وصايا الآباء للأبناء ، قال تعالى :

« واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنى لا تشرك بالله ، ان الشرك لظلم عظيم • ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك الى المصير • وانجاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما ، وصاحبهما فى الدنيا معروفًا ، واتبع سبيل من أناب الى ، ثم الى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون • يا بنى انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله ، ان الله لطيف خبير • يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ، ان ذلك من عزم الأمور • ولا تصغر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحًا ، ان الله لا يحب كل مختال فخور • واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ، ان أنكر الأصوات لصوت الحمير » • (لقمان : ١٣ — ١٩)

السياسة الاقتصادية

« الاقتصاد الاسلامى » عبارة مبسطة هو الذى يوجه النشاط الاقتصادى وينظمه وفقا لأصول الاسلام ومبادئه الاقتصادية . ونخلص من ذلك أن الاقتصاد الاسلامى ذو شقين (٢٠) :

الأول — شق ثابت :

وهو خاص بالمبادئ ، وهو عبارة عن مجموعة الأصول الاقتصادية التى جاءت بها نصوص القرآن والسنة ، ليلتزم بها المسلمون فى كل زمان ومكان ، بغض النظر عن درجة التطور الاقتصادى للمجتمع وأشكال الانتاج السائدة فيه ، ومن قبيل ذلك :

(أ) أصل أن المال مال الله والبشر مستخلفون فيه ، بقوله تعالى :

● « ولله ما فى السموات وما فى الأرض ٠٠ »

(النجم : ٣١)

● « ٠٠ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ٠٠ »

(الحديد : ٧)

● « ٠٠ وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ٠٠ »

(النور : ٣٣)

(ب) أصل ضمان حد الكفاية لكل فرد فى المجتمع الاسلامى ،

بقوله تعالى :

« أرايت الذى يكذب بالدين . فذلك الذى يدع اليتيم . ولا يحض

على طعام المسكين . » (الماعون : ١ — ٣)

وقول رسول الله ﷺ : « من ترك ضياعا فإلى وعلى » .

(رواه البخارى ومسلم)

(٢٠) محمد شوقى الفنجري ، نحو اقتصاد اسلامى . (جدة : عكاظ

للنشر والتوزيع ، ١٩٨١ ، ص ٤٥ — ٥٠

(٤ — الدين للحياة)

(ج) أصل تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الاسلامى ،
بقوله تعالى : « ٠٠ كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ٠٠ »
(الحشر : ٧)

بمعنى أنه لا يجوز أن يكون المال متداولاً بين فئة قليلة من المجتمع
أو أن يستأثر بخيرات المجتمع فئة دون أخرى • وقال رسول الله ﷺ :
« تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » •
(رواه البخارى ومسلم)

(د) أصل احترام الملكية الخاصة ، بقوله تعالى :

● « ٠٠ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما
اكتسبن ٠٠ » (النساء : ٣٢)

● « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا
من الله ٠٠ » (المائدة : ٣٨)

وقول رسول الله ﷺ : « كل المسلم على المسلم حرام ، دمه
وماله وعرضه » • (رواه مسلم)

وقوله ﷺ : « من قتل دون ماله فهو شهيد » •

(رواه البخارى ومسلم)

(هـ) أصل الحرية الاقتصادية المقيدة : وذلك بتحريم أوجه
النشاط الاقتصادى التى تتضمن استغلالاً أو احتكاراً أو ربا ، بقوله
تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٠٠ » (البقرة : ١٨٨)

وقوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا ٠٠ »

(البقرة : ٢٧٥)

وقول رسول الله ﷺ : « من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على
المسلمين فهو خاطيء » • (رواه مسلم وأبو داود والترمذى)

(و) أصل التنمية الاقتصادية الشاملة : بقوله تعالى :

● « ٠٠ هو أشاكم من الأرض واستعمركم فيها ٠٠ »

(هود : ٦١)

● « ٠٠ انى جاعل فى الأرض خليفة ٠٠ » (البقرة : ٣٠)

بمعنى أنه — سبحانه — كلفكم بعمارة الأرض ، وأنه — تعالى — جعل الانسان خليفة الله فى أرضه ، وأنه — تعالى — سخر له ما فى السموات والأرض ليستغلها وينعم بخيراتها ويسبح بحمده ، بقوله تعالى :

● « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ٠٠ »

(الجاثية : ١٣)

● « ٠٠ فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله

كثيرا لعلكم تفلحون » . (الجمعة : ١٠)

ولقد بلغ من حرص الاسلام على التنمية الاقتصادية وتعمير الدنيا أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « اذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة (شتلة) فاستطاع ألا يقوم حتى يغرسها ، فليغرسها فله بذلك أجر » . (رواه البخارى وأحمد)

(ز) أصل ترشيد الانفاق : وذلك بتحريم التبذير ، والحجر على

المسئءاء الذين يصرفون أموالهم على غير مقتضى العقل ، والنهى الشديد عن الترف والبذخ واعتباره جريمة فى حق المجتمع . قال تعالى :

● « ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ٠٠ »

(الاسراء : ٢٧)

● « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما ٠٠ »

(النساء : ٥)

● « ٠٠ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين »

(هود : ١١٦)

فالأصول الاقتصادية التى وردت بنصوص القرآن والسنة ، هى أصول الهية ، ومن ثم فانه لا يجوز الخلاف حولها ، ولا تقبل التغيير أو التبديل ، ويلتزم بها المسلمون فى كل عصر بغض النظر عن درجة

التطور الاقتصادي أو أشكال الانتاج المساعدة فى المجتمع . ويلاحظ أن نصوص القرآن والمليخة التى وردت فى المجال الاقتصادى جاءت عامة ، وتتعلق باحاجات الأساسية لكل مجتمع ، ومن ثم كانت صالحة لكل زمان ومكان .

الثانى - شق متغير :

وهو خاص بالتطبيق . . وهو عبارة عن الأساليب والخطط العملية والحلول الاقتصادية ، التى يكشف عنها أئمة الاسلام لاحالة أصول الاسلام ومبادئه الاقتصادية الى واقع مادى يعيش المجتمع فى اطاره . ومن قبيل ذلك العمليات التى توصف بأنها ربا ، وبيان مقدار حد الكفاية أو الحد الأدنى للأجور ، واجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية أو إعادة التوازن الاقتصادى بين أفراد المجتمع ، وبيان مدى تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى ونطاق الملكية الخاصة والملكية العامة ، وخطط التنمية الاقتصادية . . الخ مما يتسع فيه مجال الاجتهاد وتتعدد فيه صور التطبيق ، والتى يعبر عنها على المستوى الفكرى بمصطلح « النظرية أو النظريات الاقتصادية الاسلامية » وعلى المستوى العملى باصطلاح « النظام أو النظم الاقتصادية الاسلامية » .

ونخلص من ذلك أن الاقتصاد الإسلامى « مذهب ونظام » . . « مذهب » من حيث الأصول ، و « نظام » من حيث التطبيق . وأنه ليس فى الاسلام سوى مذهب اقتصادى واحد ، هو تلك الأصول الاقتصادية التى جاءت بها نصوص القرآن والسنة . وانما فى الاسلام تطبيقات - أى نظم اقتصادية اسلامية مختلفة - كما أن فيه اجتهادات - أى نظريات اقتصادية اسلامية - متعددة ، وتختلف هذه التطبيقات أو الاجتهادات باختلاف الزمان والمكان .

الفصل الثاني

الدين المعاملة

● مدخل :

لقد حدد رسول الاسلام ﷺ الغاية الأولى من بعثته ، والمنهاج المبين في دعوته بقوله « انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » .. فكان الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة ، وبذل صاحبها جهداً كبيراً في نشرها ومد شعاعها وجمع الناس حولها ، لا تتسد أثير من تدعيم فضائلهم ، وانارة آفاق الكمال أمام أعينهم ، حتى يسعوا إليها على بصيرة •

والعبادات التي شرعت في الاسلام واعتبرت أركاناً في الايمان به ليست طقوساً مبهمه من النوع الذي يربط الانسان بالغيوب المجهولة ويكلفه بأداء أعمال غامضة وحركات لا معنى لها .. كلا ، فالفرائض التي ألزم الاسلام بها كل منتسب اليه ، هي تمارين متكررة حتى يعتاد الفرد أن يحيا بأخلاق صحيحة سليمة ، وأن يظل مستمسكاً بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الظروف • والقرآن الكريم والسنة المطهرة • يكتسبان بوضوح عن هذه الحقائق •

فالصلاة الواجبة عندما أمر الله بها أبان الحكمة من إقامتها ، فقال تعالى : « وأقم الصلاة ، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » • (العنكبوت : ٤٥) .

فالابعاد عن الرذائل ، والتطهير من سوء القول وسوء العمل ، هو حقيقة الصلاة • وقد جاء في حديث يرويه النبي ﷺ عن ربه ﷻ : « انما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ، ولم يستظل على خلقي ، ولم

بيت مصرأ على معصيتي ، وقطع النهار في ذكرى ، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ، ورحم المصاب » . (رواه البزار)
و « الزكاة » المفروضة ليست فريضة تؤخذ من الجيوب ، بل هي :
أولا — غرس لمشاعر الحنان والرفقة ، وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات .

وقد نص القرآن الكريم على الغاية من اخراج الزكاة بقوله :
« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » .
(التوبة : ١٠٣)
فتنظيف النفس من أدران النقص ، والتسامي بالمجتمع الى مستوى أنبل هو الحكمة الأولى .

ومن أجل ذلك وسع النبي ﷺ في دلالة كلمة « الصدق » التي ينبغي أن يبذلها المسلم فقال : « تبسمك في وجه أخيك صدقة ، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة ، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة ، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة » . (رواه البخاري)

وكذلك شرع الاسلام « الصوم » ، فلم ينظر اليه على أنه حرمان مؤقت من الشهوات المحظورة والنزوات المنكودة : فالقرآن الكريم يذكر ثمرة الصوم بقوله :

« كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » .
(البقرة : ١٨٣)

وفي هذا المعنى قال الرسول ﷺ « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » .
(رواه البخاري)

وقد يحسب الانسان أن السفر الى البقاع المقدسة — الذي كلف به المستطيع واعتبر من فرائض الاسلام على القادر — يحسب الانسان

أن أداء فريضة « الحج » من التعبدات الغيبية • وهذا خطأ ، اذ يقول الله تعالى فى الحديث عن هذه الفريضة :

« الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله ، وتزودوا فان خير الزاد التقوى ، واتقون ياأولى الألباب » • (البقرة : ١٩٧)

هذا انعرض مجمل لبعض العبادات الأساسية التى أمر بها الاسلام ، وعرفت على أنها أركانه الأصلية ، نستبين منه متانة الأواصر التى تربط الدين بالخلق •• انها عبادات متباينة فى جوهرها ومظهرها ، ولكنها تلتقى عند الغاية التى رسمها الرسول ﷺ فى قوله : « انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » •

فالصلاة والصيام والزكاة والحج هى مدارج الكلام المنشود ، وروافد التطهر الذى يصون الحياة ويعلى شأنها • ولهذه السجايا الكريمة — التى ترتبط بها أو تنشأ عنها — أعطيت منزلة كبيرة فى دين الله ، فاذا لم يستفد المرء منها ما يزكى قلبه ، وينقى لبه ، ويهذب بالله وبالناس صلته ، فقد هوى ^(١) • بقول الله عز وجل فى محكم كتابه الكريم :

« انه من يأت ربه مجرمًا فان له جهنم لا يبوت فيها ولا يحيا • ومن يأتته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى • جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك جزاء من تركى » • (طه : ٧٤ — ٧٦)

* * *

● لنا فى رسول أسوة حسنة :

لقد أمر الله المسلمين أن يقتدوا برسول الله ﷺ فى طيب شمائله وعريق خلاله ، فقال تعالى :

(١) محمد الغزالي ، خلق المسلم (ط ٨) • (القاهرة : دار الكتب الحديثة ، ١٩٧٤) ، ص ٥ — ٧

« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » • (الأحزاب : ٢١)

كان رسول الله ﷺ يؤلف أصحابه ولا ينفّرهم ، ويكرم كريم كل قوم ويؤليه عليهم • ويحذر الناس ويحترس منهم ، من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره ولا خلقه • • يتقصد أصحابه ، ويعطى كل جلسائه نصيبه ، لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه • من جالسه أو قاربه لحاجة صابره ، حتى يكون هو المنصرف عنه • ومن سألّه حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول • • وقد وسع الناس بسطه وخلقه ، فصار لهم أباً ، وصاروا عنده فى الحق سواء •

وكان دائم البشر ، سهل الطبع ، لين الجانب • • ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخاب ، ولا فحاش ولا عتاب ، ولا مداح ، يتعافل عما لا يشتهى ، ولا يقنط منه • • وكان يخالط أصحابه ، ويمارحهم ويجاريهم ويلعب صبيانهم • • ويحيب دعوة الحر والعبد والمسكين ، ويعود المرضى فى أقصى المدينة ، ويقبل عذر المعتذر • • وكان يصل ذوى رحمه ، من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم •

وكان عليه الصلاة والسلام كثير السكوت ، لا يتكلم فى غير حاجة • وكان ضحكه تبسماً ، وكلامه فصلاً ، لا فضول فيه ولا تقصير • ومجلسه كان مجلس خير وحلم وأمانة • لا ترفع فيه الأصوات ولا تخذش فيه الحرم • إذا تكلم أطرق جلساؤه ، كأنما على رؤوسهم الطير • وإذا مشى مشى مجتمعاً ، يعرف فى مشيته أنه غير ضجبر ولا كسلان • • لقد سيقّت اليه الدنيا بحذاقيرها ، وترادفت عليه فتوحها فأعرض عن زهرتها ، ومات ودرعه مرهونة عند يهودى فى نفقة عياله •

الانسان بين الخير والشر

الاسلام — كسائر رسالات السماء يعتهد فى اصلاحه العام على تهذيب النفس البشرية/الانسانية قبل كل شيء • • فهو يكرس جهوداً ضخمة للتغلغل فى أعماقها ، وغرس تعاليمه فى جوهرها حتى تستحيل

جزءاً منها •• وما خلدت رسالات النبيين وكونت حولها جماهير المؤمنين
الا لأن « النفس البشرية » كانت موضوع عملها ، ومحور نشاطها • فلم
تكن تعاليمهم قسوراً ملصقة فى مضطرب الحياة المتحركة ، ولا ألواناً
مفتعلة بهتت على مر الأيام •• ولقد خلطوا مبادئهم بطوايا النفس ،
فأصبحت هذه المبادئ قوة تهيمن على وساوس الطبيعة البشرية ،
وتتحكم فى اتجاهاتها •

وقد ذكرت « النفس » فى القرآن بجميع قواها التى يدرسها اليوم
علماء النفس المتخصصون لهذه الدراسات •

فقوة الدوافع الفطرية/ الغريزية تقابل « النفس الأمارة بالسوء » :
« وما أبرئ نفسي ، ان النفس لأمارة بالسوء » •

(يوسف : ٥٣)

وقوة النفس الداعية تقابل « النفس الملهمة » :

« ونفس وما سواها • فأنشأها فجورها وتقواها • قد أفلح من
زكاها • وقد خاب من دساها » • (الشمس : ٧ — ١٠)

وقوة الضمير تقابل « النفس اللوامة » ، وهى النفس التى يقع
منها للحساب كما يقع عليها ، وجاء ذكرها من أجل ذلك مقروناً بيوم
القيامة :

« لا أقسم بيوم القيامة • ولا أقسم بالنفس اللوامة » •

(القيامة : ١ — ٢)

ثم ذكرت موصوفة بالابصار والعلم بمواقع الأعذار :

« بل الانسان على نفسه بصيرة • ولو ألقى معاذيره » •

(القيامة : ١٤ — ١٥)

وقوة الايمان والثقة بالغيب تقابل النفس المطمئنة :

« يا أيتها النفس المطمئنة • ارجعى الى ربك راضية مرضية •

فادخلى فى عبادى • وادخلى جنتى » • (الفجر : ٢٧ — ٣٠)

والاسلام — فى علاجه للنفس ابتغاء اصلاحها — ينظر اليها من
ناحيتين : الأولى ، أن فيها فطراً طيبة ، تهفو الى الخير ، وتسربادراكه ،

وتأسى للنشر ، وتحزن من ارتكابه ، وترى فى الحق امتداد وجودها
وصحة حياتها . . . والثانية ، أن فيها — الى جوار ذلك — نزعات طائشة ،
تشرذ بها عن سواء السبيل ، وتزين لها فعل ما يعود عليها بالضرر ،
ويهوئ بها الى منحدر سحق .

ولقد عمل الاسلام على اسداء المعونة الكاملة للانسان ، كى يدعم
فطرته ويجلى أشقها ويسير على هديها ، وكى يتخلص — كذلك — من
وساوس الاثم التى تراوده وتحاول السقوط به . وقد وصف الاسلام
نفسه بأنه دين الفطرة الخالصة من هذه الشوائب كلها ، فقال تعالى فى
محكم كتابه الكريم :

« فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التى فطر الناس عليها ،
لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .
(الروم : ٣٠)

وحيث يصف القرآن الانسان بالضعف والتردد والأثرة ، يذكر
أن التخلص من هذه الرذائل هو عن طريق الدين ووصاياه فحسب :

« ان الانسان خلق هلوعاً . اذا مسه الشر جزوعاً . واذا مسه
الخير منوعاً . الا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين فى
أموالهم حق مطوم . للسائل والمحروم . والذين يصدقون بيوم الدين » .
(الماعز : ١٩ — ٢٦)

ان الاسلام يحترم الفطرة الخاصة ، ويرى تعاليمه صدى لها ،
ويحذر الأهواء الجامحة ، ويقيم السدود فى وجهها . والعبادات التى
أمر بها هى تدعيم للفطرة ، وترويض للهوى . ولن تبلغ هذه العبادات
تمامها وتؤدى رسالتها الا اذا كانت كلها روافد لتكوين الخلق العالى
والمسلك القويم (٢) :

« لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل
سافلين . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » . (التين : ٤ — ٦)

القيم والأخلاق فى المعاملة

ان الأخلاق فى الاسلام لم تدع جانباً من جوانب الحياة الانسانية
•• روحية أو جسمية ، دينية أو دنيوية ، عقلية أو انفعالية ، فردية أو
اجتماعية •• الا رسمت له المنهج الأمثل للسلوك الرفيع القويم •
وفيما يلى أمثلة لهذا الشمول فى مجال الفرد والمجتمع :

١ — ان من أخلاق الاسلام ما يتعلق بالفرد فى كافة نواحيه :
(أ) جسماً له ضروراته وحاجاته ، مثل قول الله تعالى :
« وكُلُوا واشربوا ولا تسرفوا » • (الأعراف : ٣١)
وقول الرسول ﷺ : « ان لبدنك عليك حقاً » •
(رواه الشيخان)

(ب) وعقلاً له مواهبه وآفاقه ، يقول القرآن الكريم :
« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض •• » •
(يونس : ١٠١)
« قل انما أعظمكم بواحدة » ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم
تتفكروا » • (سبأ : ٤٦)

(ج) ونفساً لها مشاعرها ودوافعها ، يقول تعالى :
« ونفس وما سواها • فأنشأها فجورها ونقاها • قد أفلح من
زكاها • وقد خاب من دساها » • (الشمس : ٧ — ١٠)
٢ — ومن أخلاق الاسلام ما يتعلق بالمجتمع :

(أ) فى آدابه ومجاملاته ، مثل :
« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا
وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون » ••
(النور : ٢٧)

(ب) وفى اقتصاده ومعاملاته :
« ويل للمطففين • الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون • وإذا
كالوهم أو وزنوهم يخسرون » • (المطففين : ١ — ٣)

(ج) وفى سياسته وحكمه :

« ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ٠٠ » . (النساء : ٥٨)

وبهذا يتجلى شمول الأخلاق الاسلامية ، من حيث موضوعها ومحتواها ..

* * *

● الأخلاق الفاضلة فى القرآن والسنة :

يحث القرآن الكريم على التحلى بالأخلاق الفاضلة واتباع الأسلوب القويم ، والابتعاد عن الشر وسوء الخلق .. وسنناقش فيما يلى أهم القيم والمبادئ الخلقية التى تتضمنها المعاملة ، مع الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف ، وتتلخص هذه المبادئ فيما يأتى :

- أدب الحديث .
- التسامح والرحمة .
- الحلم والصفح .
- العدالة .
- الصدق والأمانة .
- الوفاء والاخلاص .
- الصبر .
- الحياء .
- الاخاء .
- الاتحاد والتعاون .

أولا — أدب الحديث :

ان نعمة البيان أجل النعم التى أسبغها الله تعالى على الانسان ، وكرمه بها على سائر الخلق ، قال تعالى :

« الرحمن • علم القرآن • خلق الانسان • علمه البيان » •
(الرحمن : ١ - ٤)

وقد أوضح الاسلام كيف يستفيد الناس من هذه النعمة المسداة ، وكيف يجعلون كلامهم الذى يتردد على ألسنتهم طوال يومهم طريفاً الى الخير المنشود • وقد عنى الاسلام عناية كبيرة بموضوع الكلام وأسلوب أدائه ، لأن الكلام الصادر عن انسان ما يثير الى حقيقة عقله وطبيعته خلقه ، ولأن طرق الحديث السائدة فى جماعة ما تحكم على مستواها العام ومدى تعامل الفضيلة فى بيئتها •

والبعد عن اللغو من أركان الفلاح ، ودلائل الاكتمال ، وقد ذكره القرآن الكريم بين فريضتين من فرائض الاسلام ، هما الصلاة والزكاة :
« قد أفلح المؤمنون • الذين هم فى صلاتهم خاشعون • والذين هم عن اللغو معرضون • والذين هم للزكاة فاعلون » •

(المؤمنون : ١ - ٤)
فاذا تكلم المرء فليقل خيراً وليعود لسانه الجميل من القول • والكلام الطيب العف يجمع مع الأصدقاء والأعداء جميعاً وله ثماره الطيبة • • فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم ، ويستديم صداقتهم ، ويمنع كيد الشياطين أن يوهن حبالهم ويفسد ذات بينهم • قال تعالى :
« وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن ، ان الشيطان ينزغ بينهم ، ان الشيطان كان للانسان عدواً مبيناً » •
(الاسراء : ٥٣)

وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يطفىء خصومتهم ، ويكسر حدتهم ، أو على الأقل يوقف تطور الشر • قال تعالى :
« ولا تسنوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم » •
(فصلت : ٣٤)

ومن الحديث النبوى الشريف :

— عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليقل خيراً ، أو ليصمت » • (متفق عليه)

— وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات ، وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالا يهوى بها فى جهنم » •
(رواه البخارى)

— وعن أبى موسى رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله أى المسلمين أفضل ؟ قال : « من سلم المسلمون من لسانه ويده » •
(متفق عليه)

— « أكثر خطايا ابن آدم من لسانه » •
(رواه الطبرانى والبيهقى)

ثانيا - التسامح والرحمة :

الاسلام دين سمح يشجع على الحرية فى التفكير والحرية فى ابداء الرأى ، ويدعو الى تبادل المودة والتراحم بين بنى البشر •
والقرآن الكريم يحثنا على العفو والصفح والاعراض عن الجاهلين ، كما يأمرنا أن نصل من قطعنا ونعطى من حرمنا ، قال تعالى :

« ٠٠ فاصفح الصفح الجميل » • (الحجر : ٨٥)

« خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » •

(الأعراف : ١٩٩)

« ٠٠ وليعفوا وليصفحوا ، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ، والله

غفور رحيم » • (النور : ٢٢)

ان هذه الصفات الخلقية التى حثنا الاسلام على التحلى بها هى المثل العليا التى تربط الانسان بأخيه الانسان • فبالتسامح والحلم تدوم الأخوة الصادقة وتقوى الروابط والصلات بين الناس • والمؤمن عزيز النفس يدرك كل الادراك متى يقابل الاساءة بالعفو ومتى يقابل الاساءة بمثلها • قال تعالى :

« وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ،

إنه لا يحب الظالمين » • (الشورى : ٤٠)

ان الرحمة كمال فى الطبيعة يجعل المرء يرق الآلام الآخرين ويسعى لازالتها ، ويأسى لأخطائهم فيتمنى لهم الهدى • هى كمال فى الطبيعة لأن تبدل الحس يهوى بالانسان من منزلته الانسانية بل ويجرده من أفضل صفاته ، وهى العاطفة النابضة بالحب والمودة والرحمة والمرافة • والرحمة فى أفقتها الأعلى وامتدادها المطلق صفة الخالق عز وجل • فان رحمته شملت الوجود وعمت الملكوت • فحيثما أشرف شعاع من علمه المحيط بكل شيء انبثق معه شعاع للرحمة الغامرة • ولذلك كان من صلاة الملائكة له سبحانه :

« رينا وسمت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » • (غافر : ٧)

وكثير من أسماء الله الحسنى ينبع من معانى الرحمة والكرم والفضل والعفو • وقد جاء فى الحديث القدسى : « ان رحمتى تغلب غضبى » • (رواه البخارى)

ولقد أراد الله أن يمن على العالم برجل يمسح آلامه ، ويخفف أحزانه ، ويرثى لخطاياهم ، ويأخذ بناصر الضعيف • فأرسل « محمداً » عليه الصلاة والسلام ، وسكب فى قلبه من العلم والحلم ، وفى خلقه من الايناس والبر ، وفى طبعه من السهولة والرفق ، ما جعله أزكى عباد الله رحمة ، وأوسعهم عاطفة ، وأرحبهم صدراً • لذلك قال فيه : « فبما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك .. » • (آل عمران : ١٥٩)

وقد جاءت الأحاديث تترى حاشة على هذه الرحمة الشاملة ، فقال عليه الصلاة والسلام :

— « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » • (رواه البخارى)

— « من لا يرحم من فى الأرض لا يرحمه من فى السماء » •

(رواه الطبرانى)

— « من لا يرحم لا يرحم ، ومن لا يغفر لا يغفر له » •

(رواه أحمد)

— « لا تنزع الرحمة الا من شقى » • (رواه أبو داوود)

والاسلام رسالة خير وسلام وعطف على البشر كلهم ، وقد قال
الله لرسوله : « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » (الأنبياء : ١٠٧)
وسور القرآن كلها مفتوحة بـ : « بسم الله الرحمن الرحيم » •

وليست الرحمة حناناً لا عقل معه ، أو شفقة تنتكر للعدل والنظام ••
انها عاطفة ترعى هذه الحقوق جميعاً •• فانزجر فى موضعه ، والعقاب
فى مكانه ، مطلوب عندما تدعو الحاجة ، كى تستقيم الأمور ويستتب
الأمن والنظام •• ان القسوة التى استتكرها الاسلام جفاف فى النفس
لا يرتبط بمنطق أو عدالة • انها نزوة تنتشبع من الاساءة والايذاء ،
وتمتد مع الأثرة المجردة والهوى الأعمى •• أما الرحمة فهى أثر من
الجمال الإلهى الباقي فى طبائع البشر يحدوهم الى البر ، ويهب عليهم
فى الأزمان الخائفة ريحاً لطيفة ترطب الحياة وتنعش الصدور •
ونبه الاسلام الى أن هناك أقواماً ينبغى أن يحظوا بأضعاف من
الرحمة والعناية :

— من هؤلاء ذوو الأرحام ، قال رسول الله ﷺ : « الراحمون
يرحمهم الله تعالى ، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء ،
الرحم نجنة (قرابة مشتبكة) من الرحمن ، من وصلها وصله الله
ومن قطعها قطعه الله » • (رواه الترمذى)

فعلى المسلم أن يؤدى حقوق أقربائه وأن يقوى بالمودة الدائمة
صلات الدم القائمة •• وأجدر الناس وأولاهم بهذه الرحمة هم الوالدان ،
قال تعالى :

« واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما
ربيانى صغيراً » • (الاسراء : ٢٤)

— ومن تجب الرحمة بهم اليتامى ، فان الاحسان اليهم والبر بهم
وكفالة عيشتهم وصيانة حقوقهم من أزكى القربات •

- فعن أبي هريرة أن رجلاً شكى إلى رسول الله ﷺ قسوة قلبه .
- فقال عليه الصلاة والسلام : « امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين » .
- (رواه أحمد)

— وتكمل الرحمة مع المرضى وذوى العاهات .. فان هؤلاء المصابين من شأنهم أن يستقبلوا الحياة بوسائل وامكانيات منقوصة ، تعجزهم عن المسير فى ركبها وادراك أغراضهم منها ، وقد عذرهم الله تعالى فلا يجوز أن نؤاخذهم بما أعفاهم الله منه :

« ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ، ومن يتول يعذبه عذاباً أليماً » .

(الفتح : ١٧)

ثالثاً — الحلم والصفح :

تتفاوت درجات الناس فى الثبات أمام المثيرات .. فمنهم من تستخفه التوافه فيثور بسرعة ، ومنهم من تستقفره الشدائد فيبقى على وضعها الأليم محتفظاً برجاحة عقله وسماحة خلقه . ومع أن للطباع الأصلية دخلاً كبيراً فى أنصبه الناس من الحدة والهدوء ، والعجلة والأناة ، والكدر والسماحة ، ألا أن هناك ارتباطاً مؤكداً بين ثقة الفرد بنفسه وبين أناته مع الآخرين وتجاوزه عن خطئهم . فالرجل العظيم حقاً كلما حلق فى آفاق الكمال اتسع صدره ، وامتد حلمه ، وعذر الناس من أنفسهم ، والتمس المبررات لأخطائهم .

وقد رأينا الغضب يشتط بأصحابه الى حد الجنون ، عندما لا يملكون زمام أنفسهم ، ويرون أنهم حقروا تحقيراً لا يعالجه الا سفك الدم . فلو كان الشخص يعيش وراء أسوار عالية من فضائله فانه لا يحس بوخز الألم على هذا النحو الشديد ، فالاهانات تسقط على تاذفها قبل أن تصل الى مرماها البعيد . وهذا المعنى يفسر لنا حلم « هود » عليه السلام وهو يستمع الى اجابة قومه بعدما دعاهم الى توحيد الله ، فقالوا :

(٥ — الدين للحياة)

« ٠٠ انا لنراك فى سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين • قال يا قوم
ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين • أبلغكم رسالات ربي
وأنا لكم ناصح أمين » • (الأعراف : ٦٦ — ٦٨)

والجاهلية التى عالج رسول الله ﷺ محوها كانت تقوم على ضربين
من الجهالة : جهالة ضد العلم ، وأخرى ضد الحلم • فأما الأولى فتقطع
ظلامها يتم بأنواع المعرفة وفنون التوجيه والارشاد ، وأما الأخرى
فكف ظلمها يعتمد على كبح النفس ومنع الفساد • فجاء الاسلام ليقيم
أركان المجتمع على العدل ، ولن تتحقق هذه الغاية الا اذا هيمن العقل
الراشد على غريزة الغضب • وكثير من النصائح التى أسداها الرسول
للعرب تتجه الى هذا الهدف ، حتى اعتبرت مظاهر الطيش والتعدى
انفلاتا من الاسلام وانطلاقاً من القيود التى ربط بها الجماعة ، ومن
الحديث : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » • (رواه مسلم)

ومن الناس من لا يسكت عنه الغضب ، فهو فى ثورة دائمة ،
وتغنيظ يطبع على وجهه العبوس • اذا مسه أحد ارتعش كالمحموم ،
وأنشأ يرغى ويزبد ويلعن ويطعن • والاسلام برىء من كل هذه الخلال
الكدرة • واللعن من الخصال السيئة ، والذين يستنزلون اللعنات على
غيرهم لأتفه الأسباب يتعرضون لبلاء جسيم • بل ان المرء يجب أن يقتنزه
عن لعن غيره ولو أصابه منه الأذى الشديد • وعلى قدر ما يغبط المسلم
نفسه ، ويكظم غيظه ، ويملك قوله ، ويتجاوز الهفوات ، ويرثى للعثرات ،
تكون منزلته عند الله • قال رسول الله ﷺ : « ليس المؤمن بطعان
ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء » • (رواه الترمذى)

ومن الآيات الكريمة فى هذا المجال :

« خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » •

(الأعراف : ١٩٩)

« ٠٠ وليعنفوا وليصفحوا ، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ، والله

(النور : ٢٢)

غفور رحيم » •

« ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن فإذا
الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » . (فصلت : ٣٤)
« . . والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين » .
(آل عمران : ١٣٤)
« والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم
يغفرون » . (الشورى : ٣٧)

ومن الحديث النبوى الشريف :
— عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « ليس
الشديد بالصبرعة (الذى يغلب الناس ويصرعهم) إنما الشديد الذى
يملك نفسه عند الغضب » . (متفق عليه)
— « اذا غضب أحدكم فليسكت » . (رواه أحمد)
— « قال الله عز وجل : من ذكرنى حين يغضب ذكرته حين أغضب ،
ولا أمحقه فيمن أمحق » . (رواه الديلمى)
— عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ :
« ان الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله » . (متفق عليه)
— وعنها أن النبى ﷺ قال : « ان الرفق لا يكون فى شيء الا زانه ،
ولا ينزع من شيء الا شانه » . (رواه مسلم)

رابعاً — العدالة :

الاسلام دين الوحدة بين العبادة والمعاملة ، والعقيدة والسلوك ،
والروحيات والماديات ، والقيم الاقتصادية والقيم المعنوية . انه دين
الوحدة بين القوى الكونية جميعاً ، فهو دين التوحيد . . توحيد الاله ،
وتوحيد الأديان جميعاً فى دين الله ، قال تعالى :
« وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » .
(المؤمنون : ٥٢)

وعن تلك الوحدة الكبرى تصدر تشريعات الاسلام وفرائضه ،
وحدوده وتوجيهاته ، وآراؤه فى مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية

والمعاملات • وفى ذلك الأصل الكبير تنطوى سائر الأجزاء والتفصيلات •
 وحين ندرك هذه الفكرة الكلية فى طبيعة النظرة الاسلامية للكون
 والحياة والانسان ، ندرك معها الخطوط الأساسية للعدانة الاجتماعية فى
 الاسلام • • رفهى قبل كل شىء عدالة انسانية شاملة ، نتناول جميع مظاهر
 الحياة وجوانب النشاط فيها ، كما نتناول الشعور والسلوك ، والضمائر
 والوجدانات ، والقيم المادية والمعنوية والروحية • ان الحياة فى نظر
 الاسلام تراحم وتودد وتعاون وتكافل بين المسلمين على وجه خاص ،
 وبين أفراد الانسانية على وجه عام •

وعندما يضع الاسلام نظمه وتنظيماته ، ونصائحه وتوجيهاته ،
 لا يغفل ذلك الحب الفطرى للذات عند الانسان ، ولا ينسى ذلك الشح
 الفطرى العميق ، ولكنه يعالج الأثرة ويعالج الشح بالتوجيه وبالتشريع ،
 فلا يكلف الانسان الا وسعته ، ولا يغفل فى الوقت ذاته حاجات الجماعة
 ومصالحها ، وغايات الحياة العليا فى الفرد والجماعة على توالى العصور
 والأجيال • يقول الله تعالى فى كتابه الكريم عن الانسان :

« وانه لحب الخير لشديد » • (العاديات : ٨)

« • • وأحضرت الأنفس الشح • • » • (النساء : ١٢٨)

« قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى أذن لمُسْكِمِكُمْ خَشْيَةَ
 الانفاق ، وكان الانسان قتورا » • (الاسراء : ١٠٠)

لقد قرر الاسلام مبدأ المساواة الانسانية ، ومبدأ العدل بين الجميع ،
 ثم ترك الباب مفتوحاً للتفاضل بالجهد والعمل ، كما وضع فى الميزان
 قيمة أخرى غير القيم الاقتصادية • قال تعالى :

« • • إن أكرمكم عند الله أتقاكم • • » • (الحجرات : ١٣)

« • • يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات • • » •

(المجادلة : ١١)

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير

عند ربك ثواباً وخيراً أملاً » • (الكهف : ٤٦)

وهكذا يبدو أن الإسلام قد وضع قيماً أخرى — غير القيم الاقتصادية — يحسب حسابها ، ويجعل منها وسيلة للتبادل في المجتمع حين تتفاوت الأرزاق بين الناس . فالعدل المطلق يقتضي أن تتفاوت الأرزاق ، وأن يفضل بعض الناس بعضاً فيها مع تحقق العدالة الإنسانية باتاحة الفرص المتكافئة للجميع ، فلا يقف أمام فرد حسب ولا تشاة ولا أصل ولا جنس ، ولا قيد واحد من القيود التي تغل الجهود وتعطلها . إن العدالة في ذاتها مطلوبة لأنها أقرب القربات إلى الله تعالى . فالعدل في كل شيء وفي كل عمل ، أي العدالة في الأقوال والأفعال والسنوك عامة . ويجب على المؤمن أن يقول: لا يناصر الحق بكل ما أوتي من قوه . وليس في الإسلام طبقية فلا يكرم الغني لغناه ، ولا يدل الفقير لفقره ، كما لا يعرف التفرقة العنصرية ، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى . يقول تعالى :

« يا أيها الناس أنا خلقناكم من نكر وأشي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، أن أكرمكم عند الله أتقاكم » . (الحجرات : ١٣)
« .. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرى » .

(الأنعام : ١٥٢)
« ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » . (النحل : ٩٠)
« .. ألا لعنة الله على الظالمين » . (هود : ١٨)
« .. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » . (غافر : ١٨)
« وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً » . (الكهف : ٥٩)

ومن الحديث النبوى الشريف فى النهى عن الظلم :

— « من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام » . (رواه الطبرانى وأحمد)

— « يقول الله عز وجل : وعزتى وجلالى لأنتقم من الظالم فى عاجله وآجله . ولأنتقم من رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم ينصره » . (رواه أحمد)

- « لعن الله من رأى مظلوماً فلم ينصره » • (رواه الديلمي)
— « ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » • (رواه أبو داود)
— « اذا رأيت أمتى لا يقولون للظالم منهم : أنت ظالم ، فقد تودع منهم » • (رواه الترمذى)
— « دعوة المظلوم مستجابة وان كان فاجراً ، ففجوره على نفسه »
(رواه أحمد)

خامساً — الصدق والأمانة :

ان الاستمسك بالصدق فى كل شئ ، وتحريره فى كل قضية ، والالتجاء اليه فى كل حكم • • دعامة أساسية فى خلق المسلم وصبة ثابتة فى سلوكه • وكذلك كان بناء المجتمع فى الاسلام قائماً على محاربة الظنون ، ونبذ الشائعات ، فان الحقائق وحدها هى التى يجب أن تظهر وتغلب وأن تعتمد فى اقرار العلاقات المختلفة بين الناس •

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث » • (رواه البخارى)
وقال : « دع ما يريبك الى ما لا يريبك ، فان الصدق طمأنينة ، والكذب ريبة » • (رواه الترمذى)

وقد نعى القرآن على أقوام جريهم وراء الظنون التى ملأت عقولهم بالخرافات ، وأفسدت حاضرتهم ومستقبلهم بالكاذب ، فقال :
« •• ان يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى » • (النجم : ٢٣)

وقال : « وما لهم به من علم ، ان يتبعون الا الظن ، وان الظن لا يعنى من الحق شيئاً » • (النجم : ٢٨)

ولقد كان السلف الصالح يتلاقون على الفضائل ويتعارفون بها ، فاذا أساء أحد النسيرة وحاول أن ينفرد بمسلك خاطئ ، بدا بعمله هذا — كالأجرب بين الأصحاء ، فلا يطيب له مقام بينهم حتى يبرأ من

عائه • وكانت المعالم الأولى للجماعة المسلمة صدق الحديث ودقة الأداء وضبط الكلام •• أما الكذب والنفاق والتدليس والافتراء ، فهي أمارات انقطاع الصلة بالدين ، أو هي اتصال بالدين على أسلوب المدلسين والمفتريين ، أى أسلوب الكذابين فى مخالفة الواقع •

ان الكذب رذيلة محضة تنبىء عن تغلغل الفساد فى نفس صاحبها ، وعن سلوك ينشئ الشر ويندفع الى الاثم •• هناك رذائل يلتصق بها الانسان ، تشبه الامراض التى تعرض للبدن ، بل هى حقاً أمراض اجتماعية أو خلقية ، ولا يصح منها الا بعد علاج طويل ، كالخوف الذى يصاب به العيابون ، أو الحرص الذى تنقبض به الأيدي • وقد تكون هناك أعذار لمن يشعرون بوسواس الحرص أو الخوف عندما يواجهون مواقف التضحية والفداء •• ولكنه لا عذر البتة لمن يتخذون الكذب خلقاً ويعيشون به على خديعة الناس •

قال رسول الله ﷺ : « يطبع المؤمن على الخلال كلها ، الا الخيانة والكذب » • (رواه أحمد)

وكلما اتسع نطاق الضرر اثر كذبة يشيعها أفاك جرىء كان الوزر عند الله أعظم • وهذا الضرب من الافتراء فاحش فى حقيقته ، وخيم فى نتيجته • ويدخل فى نطاق هذا الافتراء ، سائر ما ابتدعه الجاهل ، وأقحموه على دين الله من محدثات لا أصل لها ، عدها العوام ديناً ، وما هى بدين ، ولكنها لهو ولعب •

والمرء قد يستسهل الكذب حين يمزح ، حاسباً أن مجال اللهو لا خطر فيه على أخبار أو اختلاف •• ولكن الاسلام الذى أباح الترويح عن القلوب لم يرض وسيلة لذلك الا فى حدود الصدق المحض ، فان فى الحلال مندوحة عن الحرام ، وفى الحق غناء عن الباطل • والمشاهد أن الناس يطلقون العنان لأخيلتهم فى تلفيق الأضاحيك ولا يحسون حرجاً فى ادارة أحاديث مفتراة على ألسنة خصومهم أو أصدقائهم ليتندروا بها أو يسخروا منها • وقد حرم الدين هذا المسلك تحريماً تاماً ، اذ الحق أن الله بالكذب ، كثيراً ما ينتهى الى أحزان وعداوات •

قال رسول الله ﷺ : « ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب ، ويل له ، ويل له » . (رواه الترمذی)

والاسلام يستلزم من معتنقه أن يكون ذا ضمير يقظ ، تصان به حقوق الله وحقوق الناس ، وتحرس به الأعمال من دواعي التفريط والاهمال ، ومن ثم أوجب على المسلم أن يكون « أميناً » .. والأمانة واسعة الدلالة ، وهي ترمز الى معان شتى مناطها جميعاً شعور الفرد بتبعته في كل أمر يوكل اليه ، وإدراكه الأكيد بأنه مسئول أمام ربه ، على النحو الذي فصله الحديث النبوى الكريم : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيته ، والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته » . (رواه البخارى)

وعن أنس قال : ما خطبنا رسول الله ﷺ الا قال : « لا ايمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له » . (رواه أحمد)

ومن معانى الأمانة وضع كل شيء فى المكان الجدير به واللائق له ، فلا يسند منصب الا لصاحبه التحقيق به ، ولا تملأ وظيفة الا بالرجل الذى ترفعه كفايته اليها . فالأمانة تقضى بأن تختار للأعمال أحسن الناس قياماً بها ، فاذا ملنا عنه لغيره — لهوى أو مجاملة أو قرابة — فقد ارتكبنا بذلك خيانة فادحة . قال رسول الله ﷺ : « من استعمل رجلاً على عصابة وفيهم من هو أراضى لله منه ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » . (رواه الحاكم)

وجاء رجل يسأل رسول الله : متى تقوم الساعة ؟ فقال له « اذا ضيعت الأمانة ، فانتظر الساعة » . فقال : وكيف اضاعتها ؟ قال عليه الصلاة والسلام : اذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة » . (رواه البخارى)

ومن معانى الأمانة أن يحرص المرء على أداء واجبه كاملاً فى العمل الذى يناط به ، وأن يبذل جهده فى اتمامه على خير وجه . فهذه أمانة

يمجدها الاسلام .• أن يخلص الشخص لعمله وأن يعنى بإجادته ، وأن يسهر على حقوق الناس التي وضعت بين يديه •

ومن الأمانة ألا يستغل الشخص منصبه الذي عين فيه ، للحصول على منفعة لنفسه أو لذوى قرباه ، فان التشبع من المال العام جريمة • وقد شدد الاسلام في ضرورة التعفف عن استغلال النفوذ ، كما شدد في رفض المكاسب غير المشروعة • قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون • واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم » • (الأنفال : ٢٧ — ٢٨)

ومن الآيات القرآنية في مجال الصدق والأمانة :

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » (التوبة : ١١٩)

« ليجزى الله الصادقين بصدقهم • » • (الأحزاب : ٢٤)

« ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها • » (النساء : ٥٨)

« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » • (المؤمنون : ٨)

« فان آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله به • » • (البقرة : ٢٨٣)

ومن الحديث النبوي الشريف : « أد لإمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك » • (رواه أحمد وأبو داوود)

— « المستشار مؤتمن » • (رواه الطبراني)

سادساً — الوفاء والاخلاص :

إذا أبرم المسلم عقداً فيجب أن يحترمه ، وإذا أعطى عهداً فيجب أن يلتزمه • ومن الايمان أن يكون المرء عند كلمته التي قالها ، فيعرف

بين الناس بأن كلمته موثق غليظ لا خوف من نقضها • والوفاء بالعهد يحتاج الى عنصريين ، اذا اكتملا فى النفس سهل عليها أن تنجز ما التزمت به ، وهما قوة الذاكرة ، وقوة العزيمة • • فضعف الذاكرة ، وضعف العزيمة ، عائقان كثيفان عن الوفاء بالعهد • والانسان لتجدد الأحداث أمامه ، وترادف الهموم المختلفة عليه — يفعل الزمان فعله العجيب فى نفسه ، فتخبو المعالم الواضحة ، ويمسى ما كان بارزاً فى نفسه لا يكاد يظهر ، ولهذا فانه يفتقر الى مذكر دائم ليتغلب على النسيان • • فالذكر المطرد اليقظ ضرورة لازمة للوفاء • قال تعالى : « • • ويعهد الله أوفوا ، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » • (الأنعام : ١٥٢)

فاذا ذكر المرء الموثق المأخوذ عليه ، يجب أن ينضم الى هذا الذكر عزم مُشدد على تنفيذه ، عزم يذل الأهواء الجامحة ، ويهون الصعاب العارضة ، بحيث يمضى فى سبيل الوفاء بما التزم به مهما تجشم من مشاق وبذل من تضحيات • • وأقدار الرجال تتفاوت تفاوتاً شاسعاً فى هذا المضمار ، فان ثمن الوفاء قد يكون فادحاً ، قد يكلف المال أو الراحة أو الأحبة أو الحياة • وعندما يستجمع الانسان ذهنه الواعى والقلب الكبير ، فهو أهل للوفاء •

والعهود التى يرتبط المسلم بها درجات ، فأعلاها مكانة وأقدسها ، العهد الأعظم الذى بين العبد وخالقه • • وأن الله خلق الانسان بقدرته ، ورباه بنعمته ، وطلب منه أن يعرف هذه الحقيقة ، وأن يعترف بها ، وألا تشرد به المغويات ، فيجهلها أو يجحدها • قال تعالى :

« ألم أعهد اليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان ، انه لكم عدو مبين • وأن اعبدونى ، هذا صراط مستقيم » •

(يس : ٦٠ — ٦١)

ومن الوفاء المحمود أن يذكر الشخص ماضيه لينتفع به فى حاضره ومستقبله ، فاذا كان فى الماضى معسراً ثم أغناه الله ، أو مريضاً فشفاه الله ، فلا يجوز له أن يفصل بين أمسه ويومه بجدار سميك ، ثم يزعم أنه ما كان قط فقيراً ولا مريضاً ، ويبنى على غروره بحاضره مسلماً كله فظاظة وجحود •

فهذا نوع من الغدر ينتهى بصاحبه الى النفاق المقوت .
والاسلام يوصى باحترام العقود التى تسجل فيها الالتزامات
المالية وغيرها ، ويأمر بانفاذ الشروط التى تتضمنها . قال تعالى :

« .. وأوفوا بالعهد ، أن العهد كان مسئولا » .

(الاسراء : ٣٤)

« وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ، أن الله يعلم ما تفعلون » .

(النحل : ٩١)

ان صلاح النية واخلاص القلب لرب العالمين ، يرتفعان بمنزلة
العمل الدنيوى البحت ، فيجعلانه عبادة متقبلة . وان خبث الطوية ،
يهبط بالطاعات المحضة ، فيقلبها معاصى شائنة فلا ينال المرء منها شيئا ،
بعد التعب فى أدائها ، الا الفشل والخسارة . قال رسول الله ﷺ :
« ما من مسلم يغرس غرسا ، أو يزرع زرعاً ، فيأكل منه طير أو انسان ،
الا كان له به صدقة » .
(رواه مسلم)

والحق أن المرء ما دام قد أسلم لله وجهه وأخلص نيته ، فان
حركاته وسكناته تحتسب خطوات الى مرضاة الله . وقد يعجز عن عمل
الخير الذى يصبو اليه ، لقلة ماله أو لضعف صحته ، ولكن الله المطلع
على خبايا النفوس يرفع الحريص على الاصلاح الى مراتب المصلحين ،
والراغب فى الجهاد الى مراتب المجاهدين ، لأن بعد همتهم أرجح لديه
من عجز وسائلهم .

حدث فى احدى الغزوات أن تقدم الى رسول الله رجال يريدون
أن يقاتلوا الكفار معه ، وأن يجودوا بأنفسهم فى سبيل الله ، غير أن
الرسول لم يستطع تجنيدهم ، فعادوا وفى حلوهم غصة لتخلفهم عن
الميدان ، وفيهم نزل قوله عز وجل :

« ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون » .

(التوبة : ٩٢)

ولقد نوه النبي ﷺ بإيمان أولئك القوم واخلصهم ، فقال للجيش السائر : « ان أقواماً خلفنا بالمدينة ، ما سلكنا شعباً ولا وادياً الا وهم معنا ، حبسهم العذر » •
(رواه البخارى)

سابعاً — الصبر :

قال عليه الصلاة والسلام : « الصبر ضياء » •

(رواه مسلم)

إذا استحكمت الآزمات وتعقدت ، وترادفت الضوائق وطال ليها ، فالصبر وحده هو الذى يشع للمسلم النور العاصم من التخبط ، والهداية الواقية من القنوط • والصبر فضيلة يحتاج اليها المسلم فى دينه ودنياه ، ولا بد أن يبنى عليه آماله وأعماله • • فيجب أن يوطن نفسه على احتمال المكاره دون ضرر وانتظار النتائج مهما بعدت ، ومواجهة الأعباء مهما ثقلت ، بعقل متفتح وقلب لم تعلق به ريبة • كما ينبغى أن يظل موفور الثقة بآدى الثبات ، ويبقى موقناً بأن بؤادر الصفو لا بد آتية ، وأن من الحكمة ارتقابها فى سكون ويقين • وقد أكد الله سبحانه أن ابتلاء الناس لا محيص عنه ، حتى يأخذوا أهبتهم للفوازل المتوقعة ، فلا تذهلهم المفاجآت ، فقال تعالى : « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم » •
(محمد : ٣١)

ولا شك أن لقاء الأحداث ببصيرة مستنيرة واستعداد كامل أجدى على الانسان ، وأدنى الى احكام شئونه ، قال تعالى : « ٠٠ وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » •
(آل عمران : ١٨٦)

والصبر يعتمد على حقيقتين أساسيتين : الأولى ، تتعلق بطبيعة الحياة الدنيا • • فان الله جعلها دار تمحيص وامتحان ، والفترة التى يقضيها المرء بها فترة تجارب متصلة الحلقات ، يخرج من امتحان ليدخل فى امتحان آخر قد يغير الأول مغايرة تامة • كذلك قد يكتب القدر على البعض صنوفاً من الابتلاء ، ربما انتهت بمصارعهم ، وليس أمام الفرد الا أن يستقبل البلاء الوافد بالصبر ، وما دامت الحياة امتحاناً فلنكرس جهودنا للنجاح فيه •

والحقيقة الثانية تتعلق بطبيعة الايمان •• فالايمان صلة بين الانسان وبين الخالق سبحانه ، واذا كانت صلات المودة والصداقة بين الناس لا يعتد بها ولا ينوه بشأنها الا اذا تأكدت على مر الأيام واختلاف الحوادث ، فكذلك الايمان ، لا بد أن تخضع صلته بالابتلاء الذى يمحصها ، فاما كشف عن طيبتها واما كشف عن زيفها • قال الله تعالى :

« أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون • ولقد فتنا الذين من قبلهم ، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » •
(العنكبوت : ٢ - ٣)

على هاتين الحقيقتين يقوم الصبر ، ومن أجلهما يطالب الدين به • ولكن الانسان — ومن عادته تجاهل الحقائق — يدهش للصعاب اذا لاقتة ، ويتبرم بالآلام اذا مسته ، ويقوم له من طبعه الهلوع ما يبغض له الصبر ويجعله فى حلقه كرية المذاق • فاذا أخرج الأمر ، أو نزلت به كارثة ، ضاقت عليه الأرض بما رحبت ، وحاول أن يخرج من حالته بأسرع من لمح البصر • وأولى بالمسلم أن يدرّب نفسه على طول الانتظار • قال تعالى : « خلق الانسان من عجل ، سأوريكم آياتى فلا تستعجلون » •
(الأنبياء : ٣٧)

وفى الحديث النبوى الكريم : « اذا أحب الله قوماً ابتلاهم • فمن رضى فله الرضا ، ومن سخط فله السخط » •
(رواه الترمذى)

والصبر أنواع : صبر على الطاعة ، وصبر على المعصية ، وصبر على النوازل ••

فأما الصبر على الطاعة فأساسه أن أركان الاسلام تحتاج فى القيام بها والمداومة عليها الى تحمل ومعاناة •• فالصلاة مثلا ، فريضة متكررة يقوم بها المسلم فى مواعيد محددة ، ويقول الله فيها :

« وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها •• » • (طه : ١٣٢)

« واستعينوا بالصبر والصلاة ، وانها لكبيرة الا على الخاشعين » .
(البقرة : ٤٥)

والتواصى بالصبر قرين التواصى بالحق ، وقد أقسم الله عز وجل
على أن فلاح البشر منوط بهما :

« والعصر • ان الانسان لفي خسر • الا الذين آمنوا وعملوا
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » • (سورة العصر)
والصبر على المعاصي ، هو عنصر المقاومة للمغريات التي تنبت في
طريق الناس وتبين لهم اقتتراف المآثم المحظورة • قال عليه الصلاة
والسلام : « حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات » •

(رواه مسلم)

والادبار عن الشهوات لا ينأتى الا لصبور ، والصبر هنا أثر
اليقين الحاسم والاتجاه الحازم الى ما يرضى الله • قال تعالى :
« ••••• رينا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين » •

(الأعراف : ١٢٦)

وهناك الصبر على ما يصيب المؤمن في نفسه أو ماله أو أهله أو
مكانته • وتلك كلها أعراض متوقعة ، وهيهات أن تخلو الحياة منها •
على أن المسلم اذا احتتمى بالله ولجأ اليه صمد أمام الأحداث • ولن
تفارق المؤمن رحمة الله ما دام تمسك بدينه في الأزمات ولا يتزعزع
يقينه لدى الشدائد • قال تعالى :

« ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
والأنفس والثمرات ، وبشر الصابرين • الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا
انا لله وانا اليه راجعون • أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ،
وأولئك هم المهندون » •
(البقرة : ١٥٥ — ١٥٧)

ثامنا — الحياء :

الحياء أمانة صادقة على طبيعة الانسان ، فهو يكشف عن قيمة
ايمانه ومقدار أدبه • وعندما ترى الشخص يتخرج من فعل مالا ينبغي ،

أو ترى حمرة الخجل تصبغ وجهه اذا بدر منه ما لا يليق ، فاعلم أنه
حي الضمير ، نقى المعدن ، طيب العنصر • واذا رأيت الشخص صفيقاً
بليد الشعور ، لا يبالى ما يأخذ أو يترك ، فهو امرؤ لا خير فيه ، وليس
له من الحياء وازع يعصمه من اقتراف الآثام وارتكاب الخطايا •
وقد أوصى الاسلام بالحياء ، وجعل هذا الخلق السامى أبرز
ما يتميز به المسلم من فضائل • قال رسول الله ﷺ : « ان لكل دين
خلقاً ، وخلق الاسلام الحياء » • (رواه مالك)

وكان النبی ﷺ أرق الناس طبعاً ، وأنبليهم سيرة ، وأعظمهم
شعوراً بالواجب ، ونفوراً من الحرام • عن أبي سعيد الخدرى : « كان
رسول الله أشد حياء من العذراء فى خدرها ، وكان اذا رأى شيئاً
يكرهه عرفناه فى وجهه » • (متفق عليه)

قال رسول الله ﷺ : « ان الله عز وجل اذا أراد أن يهلك عبداً
نزع منه الحياء • فاذا نزع منه الحياء لم تلقه الا مقيناً ممقناً
(مبغضاً) • فاذا لم تلقه الا ممقناً نزعته من الأمانة • فاذا نزعته من
الأمانة لم تلقه الا خائناً مخوناً ، نزعته من الرحمة • فاذا نزعته من
الرحمة لم تلقه الا رجيماً ملعناً • فاذا لم تلقه الا رجيماً ملعناً نزعته
منه ربة (رباط) الاسلام » (رواه ابن ماجه)

وهذا ترتيب دقيق فى وصفه لأمراض النفوس وتتبعه لأطوارها ،
وكيف تسلم كل مرحلة خبيثة الى أخرى أشد نكراً •• فان الشخص اذا
مزق الحجاب عن وجهه ، ولم يتهيب على عمله حساباً ، ولم يخش فى
سلوكه لومة لائم ، مد يد الأذى للناس ، وطغى على كل من يقع فى
سلطانه • ومثل هذا الشخص الشرس لن يجد قلباً يعطف عليه ، بل انه
يغرس الضغائن فى القلوب وينميها •

واللحياء مواضع يستحب فيها •• فالحياء فى الكلام يتطلب من
المسلم أن يطهر فمه من الفحش ، وأن ينزه لسانه عن العيب ، فان من
سوء الأدب أن تغلت الألفاظ البذيئة من المرء غير عابئ بمواقعها
وآثارها •

قال رسول الله ﷺ : « الحياء من الايمان والايمان فى الجنة ،
والبذاء من الجفاء والجفاء فى النار » (رواه أحمد)
ومن الحياء فى الكلام أن يقتصد المسلم فى تحدثه بالمجالس ، فان
بعض الناس لا يستحيون من امتلاك ناصية الحديث فى المحافل
والاجتماعات ، فيملأون الأفئدة بالضجر من طول ما يتحدثون ، وقد
كره الاسلام هذا الصنف من الناس . وسر هذا البغض أن أخبار هؤلاء
المتشدقين لا تخلو من المبالغة ، لعل خلقية كان الحياء علاجها الشافى
لو أنهم استسمسكوا به .

ومن الحياء أن يخجل الانسان من أن يؤثر عنه سوء ، وأن يحرص على
بقاء سمعته بقية من الشوائب بعيدة عن الاشاعات السيئة . فان الرجل
الذى يخجل من الظهور برذيلة لا تزال فيه بقية من خير ، والرجل الذى
يطلب الظهور بالفضيلة لا تزال فيه بقية من شر . وينبغى على الانسان
أن يخجل من نفسه كما يخجل من الناس ، واذا كره أن يراه الناس على
نقيصه فليكره أن يرى نفسه على مثلها . ومن ثم كان لزماً على المسلم
أن يبتعد عن الدنيا والنقائص ، ما ظهر منها وما بطن ، سواء خلا بنفسه
أو برز الى الناس .

ان الحياء ملاك الخير ، وهو عنصر النبل فى كل عمل يشوبه ،
قال رسول الله ﷺ : « ما كان الفحش فى شئ الا شانه ، وما كان
الحياء فى شئ الا زانه » (رواه الترمذى)

ومن حياء الانسان مع الناس أن يعرف لأصحاب الحقوق منازلهم ،
وأن يؤتى كل ذى فضل فضله . فللغلام مع من يكبرونه ، وللطالب مع
من يعلمونه مسلك يقوم على التأدب والاحترام والتقديم ، فلا يسوغ
أن يرفع فوقهم صوته ، ولا أن يسبقهم فى خطوه . وفى الحديث :
« تواضعوا لمن تعلمون منه » . (رواه الطبرانى)

— اللهم لا يدركنى زمان لا يتبع فيه العليم ، ولا يستحيا
فيه الحليم » . (رواه أحمد)
والحياء فى أسمى منازلها وأكرمها يكون من الله عز جل : فنحن

نطعم من خيره ونتنفس في جوه ، وندرج على أرضه ، ونستظل بسمائه ،
ان حق الله على عباده عظيم ، ولو قدره حق قدره لسارعوا الى الخيرات
يفعلونها من تلقاء أنفسهم ، ولباعدوا عن السيئات خجلاً من مقابلة
الخير بالجهود .

عن ابن مسعود : قال رسول الله ﷺ : « استحيوا من الله حق
الحياء ، قلنا : انا نستحي من الله يا رسول الله - والحمد لله - قال :
ليس ذلك . . الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى ،
والبطن وما حوى ، وتذكر الموت والبلى . ومن أراد الآخرة ترك زينة
الحياة الدنيا ، وآثر الآخرة على الأولى . فمن فعل ذلك فقد استحيا
من الله حق الحياء » . (رواه الترمذی)

وهذه العظة تستوعب كثيراً من آداب الاسلام ومناهج الفضيلة . .
فان على المسلم تنزيه لسانه أن يخوض في باطل وبصره أن يرمق عورة ،
وأذنه أن تسترق سراً . وعليه أن يظلم بطنه عن الحرام ، ويقتنعها
بالطيب الميسور . ثم عليه أن يصرف أوقاته في العمل الصالح ومرضاة
الله ، وإيثار ما إديه من ثواب ، فلا تستخفه نزوات العيش ومتعه
الخادعة . . فان فعل ذلك عن شعور ويقين بأن الله يرقبه ، ونفور من
اقتراف تفريط في جنب الله ، فقد استحيا من الله حق الحياء .

والحياء بهذا الشمول هو الدين الخالص كله ، فاذا أطلق على طائفة
من الأعمال الجميلة فهو جزء من الايمان .

* * *

تاسعا - الاخاء :

ليست هناك دواعي معقولة تحمل الناس على أن يعيشوا أشتاتاً
متناكرين ، بل ان الدواعي على المنطق الحق والعاطفة السليمة تعطف
البشر بعضهم على البعض الآخر ، وتمهد لهم مجتمعاً متكافلاً تسوده
المحبة ، ويمتد به الأمان على ظهر الأرض . والله عز وجل رد أسباب
الناس وأجناسهم الى أبوين اثنين ، ليجعل من هذه الرحم الماسة ملتقى
تنسبك عنده الصلات وتستوثق . قال تعالى :

(٦ - الدين للحياة)

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا : ان أكرمكم عند الله أتقاكم ، ان الله عليم خبير » .
(الحجرات : ١٣)

فالتعارف — لا التنافر — أساس العلاقات بين البشر • وكل رابطة توطد هذا التعارف وتريح من طريقه العوائق فهي رابطة يجب تدعيمها ، والانتفاع بخصائصها • وليس الاسلام مجرد رابطة تجمع بين عدد من الناس فحسب ، ولكنه جملة الحقائق التي تقر الأوضاع الصحيحة بين الناس وربهم ، ثم بين الناس أجمعين • ان الأثرة (الأنانية) آفة الانسان ، اذا سيطرت نزعتها على شخص محقت خيره ونمت شره ، وحصرته في نطاق ضيق لا يعرف فيه الا شخصه ، ويصبح متمركزاً حول ذاته ، ولا يهمه شيء من شؤون الآخرين • وقد حارب الاسلام هذه الأثرة الظالمة بالأخوة العادلة ، وأفهم الانسان أن الحياة ليست له وحده ، وأنها لا تصلح به وحده • فليعلم أن هناك أناساً مثله ، ان ذكر حقه عليهم ومصلحته عندهم فليذكر حقوقهم عليه ومصلحتهم عنده • ان هذا التذكر يخلق المرء من أثرته ، ويحملة على الشعور بغيره حين يشعر بنفسه •

ومن حق أخيك عليك أن تكره ضرره ، وأن تبادر الى دفعه عنه ، فان منبه أذى شاركته الألم ، وأحسنت معه بالحزن • قال رسول الله ﷺ : « مثل المسلمين في توادهم وتعارفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » .
(رواه البخاري)

— « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يذلّه • من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة • ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة » •
(رواه البخاري ومسلم)

— « ان الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلمهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي » •
(رواه مسلم)

— « من استعاذ منكم بالله فأعيذوه ، ومن سأل بالله فأعطوه ،
ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع اليكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تجدوا
ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه » •
(رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي)

— « حق الجار أن مرض عدته ، وإن مات شيعة ، وإن افتقر
أقرضته ، وإن أعوز سترته ، وإن أصابه خير هنأته ، وإن أصابته مصيبة
عزيتة ، ولا ترفع بناءك فوق بناءه فتسد عليه الريح ، ولا تؤذيه بريح
قدرك إلا أن تعرف له منها » •
(رواه الطبراني)
— « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » •
(متفق عليه)

ومن حق الأخوة أن يشعر المسلم بأن اخوانه ظهير له في السراء
والضراء وأنه لا يتحرك وحده في خضم الحياة ، بل أن قوى المؤمنين
تسانده وتشد أزره في مسيرته • ومن ثم كانت الأخوة الخالصة نعمة
مضاعفة ، فهي نعمة المتجانس الروحي والمادي معاً • قال تعالى :
« • • • واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فأصبحتكم بنعمة الله أخواناً » • (آل عمران : ١٠٣)

ورهب الاسلام من يلعب بهم الشيطان ويغريهم بالتطاول على
اخوانهم طلباً للاستعلاء في الأرض ، فبين أن هؤلاء المتطاولين سوف
يتضاءلون يوم القيامة ، وعلى قدر ما انتفخوا ينكمشون حتى يصيروا
هباء • وفي الحديث : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في
صور رجال يغشاهم الذل من كل مكان » • (رواه الترمذي)

قال تعالى : « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ، ان الذين
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » • (غافر : ٦٠)
« سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض » •

(الأعراف : ١٤٦)
« قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فأخرجك انك من
الصاغرين » • (الأعراف : ١٣)

وقال رسول الله ﷺ : « قال الله عز وجل : العز ازارى ، والكبرياء ردائى ، فمن ينازعنى عذبتة » .
(رواه مسلم)

ومما يمزق أواصر الأخوة التهكم والازدراء والسخرية من الآخرين . ان هذه الأخلاق تنشأ عن جهالة وغفلة . فان من حق الضعيف أن يجد المساندة دون النيل منه ، ومن حق الحائر القلق الملهوف أن يرشد الى الطريق القويم لا التهكم عليه . واذا وجدت بشخص عاهة أو عرضت له سيئة فآخر ما يتوقع من أخيه المسلم أن يجعل ذلك مثار تندرته واستهزائه . قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن » .
(الحجرات : ١١)

ومما اتخذته الاسلام لصيانة الأخوة ومحو الفروق المصطنعة ، توكيد التكافؤ فى الدم والتساوى فى الحق ، وأشعار العامة والخاصة بأن التفخر بالأنساب باطل . فلا يفضل أحد أخاه فى الاسلام الا بالتقوى والعمل الصالح . قال رسول الله ﷺ : « اذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادى : ألا انى جعلت نسباً ، وجعلتم نسباً . فجعلت أكرمكم أتقاكم ، فأبييتم الا أن تقولوا : فلان ابن فلان . فاليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم » .
(رواه البيهقى)
وهذا تأكيد لقوله تعالى :

« فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون .
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون » .
(المؤمنون : ١٠١ — ١٠٣)

عاشراً — الاتحاد والتعاون :

تقوم شرائع الاسلام وآدابه على اعتبار الفرد جزءاً لا يتجزأ ولا ينقسم من كيان الأمة ، وعضواً موصولاً بجسمها لا ينفك عنها ، فهو — طوعاً أو كرهاً — يأخذ نصيبه مما يتوزع على الجسم كله من غذاء ونمو

وشعور • وقد جاء الخطاب الالهي مقرا هذا الوضع ، فلم يتجه للفرد وحده بالأمر والنهاي ء ، انما تناول الجماعة كلها بالتأديب والارشاد • قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون • وجاهدوا في الله حق جهاده ٠٠ » •

(الحج ٧٧ - ٧٨)

فاذا وقف المسلم بين يدي ربه ليتضرع اليه ويناجيه ، لم تجر العبادة على لسانه كعبد منفصل عن اخوانه ، بل كطرف من مجموع متسق مرتبط يقول : « اياك نعبد و اياك نستعين » • (الفاتحة : ٥)

ثم يسأل الله من خيره وهده ، فلا يختص نفسه بالدعاء ، بل يطلب رحمة الله له ولغيره ، فيقول : « اهدنا الصراط المستقيم • صراط الذين أنعمت عليهم » • (الفاتحة : ٦ - ٧)

ان الله عز وجل لم يخلق الناس لينقسموا ويختلفوا • • لقد شرع لهم ديناً واحداً ، وأرسل أنبياءه تتري ليقودوا الناس كافة في طريق واحد ، وحرّم عليهم من الأزل أن يصدعوا الدين وأن يتفرقوا حوله • بيد أن الناس في غمرة الحياة واتباع الشهوات تناسوا هذه الوصية الكريمة ، وتكروا لهذا التراث العظيم ، فانقسم الناس أحزاباً ، وصار كل حزب يكيد للآخر ويتربص به • قال تعالى :

« يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ، اني بما تعملون عليم • وان هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاتقون • فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً ، كل حزب بما لديهم فرحون • فذرهم في غمرتهم حتى حين » • (المؤمنون : ٥١ - ٥٤)

وبين الله عز وجل أن اتباع الهوى ومتابعة البغى هو سر هذا الافتراق الواسع • • والحق أن العلم عندما ينفصل عن الخلق ، ويفارقه الاخلاص ، يمسى وبالا على أهله وعلى الناس • وقد كان رسول الله ﷺ يستعيز بالله من علم لا ينفع • •

وقال تعالى : « وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم .. » (الشورى : ١٤)

فالنظر الى ضراوة العلم عندما يفقد الاخلاص لله والرفق بالعباد ، كيف يشير الفرقه ، ويقطع ما أمر الله به أن يوصل .. ان اختلاف الأفهام وتضارب الآراء ليس بمستغرب فى الحياة ، ولكن ليس هذا سبب التقاطع والشقاق . انما يعود سبب الشقاق الى اسهام عوامل أخرى وانضمامها ، تستغل تباين الأفكار والآراء للتنفيس عن أهواء باطنة . ومن ثم ينقلب البحث عن الحقيقة الى ضرب من العناد لا صلة له بالعلم البتة . ولما كان هذا الاختلاف المريب مفسداً لدين الله ودنيا الناس فقد اعتبره الاسلام انفصالا عنه . قال تعالى فى كتابه الكريم محذراً المسلمين من الخلاف فى الدين والتفرق فى فهمه شيعاً متناحرة كما فعل الأولون :

« ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون » (آل عمران : ١٠٥ — ١٠٧)

ان ائتلاف القلوب والمشاعر ، واتحاد الغايات والمناهج ، من أوضح تعاليم الاسلام ، وألزم صفات المسلمين المخلصين . ولا ريب أن توحيد الصفوف واجتماع الكلمة هما الدعامة الوطيدة لبقاء الأمة ، ودوام دولتها ، ونجاح رسالتها . ولئن كانت كلمة التوحيد باب الاسلام ، فان توحيد الكلمة سر البقاء فيه ، والابقاء على رسالته ، والضمان الأول للقاء الله سبحانه وتعالى بوجه مشرق وصفحة نقية .

ولكى يمتزج المسلم بالمجتمع الذى يحيا فيه شرع الله الجماعة للصلوات اليومية ورغب فى حضورها وتكثير الخطو اليها ، ثم ألزم أهل الحى أو العشيرة أن يلتقوا كل أسبوع لصلاة الجمعة . وبعد هذا دعا الى اجتماع أكبر فى صلاة العيد جعل مكانه الأرض الفضاء خارج

البلدة ، وأمر الرجال والنساء بالمشاركة فيه اتماماً للفتح وزيادة في الخير . ثم أذن إلى حشد أضخم يضم القسطنطينية إلى الشرق إلى المغرب . ففرض الحج ، وجعل له مكاناً معلوماً وزماناً محدوداً ، حتى يجعل اللقاء بين أجناس المسلمين أمراً محتوماً .

وكان رسول الله ﷺ شديد التحذير من عواقب الاعتزال والفرقة ، وكان في حله وترحاله يوصي بالتجمع والاتحاد ، قال عليه الصلاة والسلام : « الشيعة يهيم بالواحد والاثنين ، فإذا كانوا ثلاثة لم يهيم بهم » . (رواه مالك)

— « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » . (رواه البخاري ومسلم) وقال تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ، أولئك سيرحمهم الله ، إن الله عزيز حكيم » . (التوبة : ٧١)

إن الناس إذا لم يجمعهم الحق تبعهم وشنتهم الباطل ، وإذا لم توحدهم عبادة الرحمن مزقتهم عبادة الشيطان ، وإذا لم يستنهم نعيم الآخرة تخاصموا على متاع الدنيا . لذلك كان التطاحن المر من خصائص الجاهلية المظلمة وصفة من لا إيمان لهم . قال رسول الله ﷺ : « لا ترجعوا بعدي كفاراً ، يضرب بعضكم رقاب بعض » . (رواه الترمذي)

إن الشقاق يضعف الأمم القوية ، ويميت الأمم الضعيفة ، ولذلك جعل الله أول عظة للمسلمين — بعد انتصارهم في غزوة بدر — أن يوحدوا صفوفهم ويجمعوا أمرهم . ولما تطلعت النفوس للغنائم ، تشتهى حظها وتتنافس على اقتسامها نزل قوله تعالى :

« يسألك عن الأنفال ، قل الأنفال لله والرسول ، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » . (الأنفال : ١)

ثم أفهمهم أن الاتحاد في العمل لله هو طريق النصر المحقق .
قال تعالى : « وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب
ريحكم » . (الأنفال : ٤٦)

وحذرهم من أن يسلكوا في التكالب على الدنيا مسلك الذين
لا يرجون عند الله ثواباً ، فقال تعالى : « ولا تكونوا كالذين خرجوا من
ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ، والله بما يعملون
محيط » . (الأنفال : ٤٧)

ثم تلقى المسلمون في « أحد » لكمة موجعة أفقدتهم عدداً لا يستهان
به من أبطالهم ، وردتهم إلى المدينة وهم يعانون الأمرين من خزي الهزيمة
وشماتة الكافرين . ولم ذلك ؟ مع أن إيمانهم لم يتزعزع . ذلك لأنهم
تنازعوا وانقسموا وعصوا أمر الله ورسوله . قال تعالى :

« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم باذنه ، حتى إذا فشلتم
وتنازعتم في الأمر وعصيتهم من بعد ما أراكم ما تحبون ، منكم من يريد
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » . (آل عمران : ١٥٢)

وكان ذلك يعود إلى انحلال عرى المسلمين وتفرقهم .

الفصل الثالث

دين الإنسانية

انسان القرآن هو انسان القرن العشرين ، ولعل مكانه فى هذا القرن أوثق من أمكنته فى كثير من القرون الماضية . فalcرون الماضية لم تلجئ الانسان الى البحث عن مكانه فى الوجود كله ، وعن مكانه بين الكائنات الحية على هذه الأرض ، وبين أبناء نوعه وأبناء الجماعة التى يعيش فيها من ذلك النوع ، وبين كل نسبة ظاهرة أو خفية ينتمى إليها . . كما ألجأه الى ذلك كله القرن العشرون . . وقديما كان الحكماء يحملون شعارهم فى نصيحة الانسان : « اعرف نفسك » .

— ما مكان الانسان من الكون كله ؟

— ما مكانه بين أبناء نوعه البشرى ؟ وما مكانه بين كل جماعة من هذا النوع الواحد ، أو هذا النوع الذى يتألف من عدة أنواع يضمها عنوان « الانسان » ؟

وهى أسئلة لا جواب لها فى غير « عقيدة دينية » تجمع للانسان صفوة عرفانه بدنيائه وصفوة ايمانه بغييها المجهول . . تجمع له زبدة الثقة بعقله ، وزبدة الثقة بالحياة .

والانسان فى عقيدة القرآن هو المخلوق المسئول بين جميع ما خلق الله . . يدين بعقله فيما رأى وسمع ، ويدين بوجدانه فيما طواه الغيب ، فلا تدركه الأبصار والأسماع . . « والانسانية » من أشلائها الى أعقابها أسرة واحدة لها نسب واحد واله واحد ، أفضلها من عمل حسنا وائقى سيئا ، وصدق النية فيها أحسنه وائقاء (١) . .

(١) عباس محمود العقاد ، الانسان فى القرآن (ط ٢) . (بيروت :

النظام الاجتماعي الاسلامي

ان النظام الاجتماعي الاسلامي الذي نشأ وازدهر حتى عم ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ، كان يستند الى نظرية اجتماعية اسلامية تتطوى على العناصر الآتية (٢) :

١ — امتياز الاسلام بالصفة الانسانية :

لقد انطوى الاسلام منذ يومه الأول على طاقة روحية • ولما كانت الروحية الاسلامية طاقة ديناميكية متحركة • وليست ثابتة ، فإنه يمكن القول بأن الدين الاسلامي ينطوى في ذاته على عوامل التغير الاجتماعي الارتقائي • ولذلك فقد انعكس التغير الاجتماعي الاسلامي على حياة الأفراد والجماعات ، وكذلك على النظم والمنظمات الاجتماعية في كل جوانبها • ومن هنا ينطوى موضوع علم الاجتماع الاسلامي على ضرورة دراسة التغير الاجتماعي الذي أحدثه الاسلام في الحياة العامة وفي المعاملات وفي النظم الاجتماعية ، وفي نظم الحكم ، وفي تشريعات الأسرة ، خاصة وأن التغير الاجتماعي الاسلامي كان تغيراً جذرياً يمس الأوضاع في حياة الناس ، وأنه لم يكن مستنداً الى ما جاء به الكتاب الكريم وحده ، وإنما صاحبه السنة التطبيقية التي أصبحت منذ المراحل الأولى للإسلام مصدراً للاسترشاد والتفسير والقياس في حياة الناس بالمجتمعات •

٢ — امتياز الاسلام بالعمومية الاجتماعية :

لقد كان الاسلام منذ يومه الأول ديناً ينطوى في ذاته على « العمومية » ، وتلك العمومية من أهم خصائص الظواهر الاجتماعية •

(٢) زيدان عبد الباقي ، علم الاجتماع الاسلامي • (القاهرة : مطبعة السعادة ، ١٩٨٤) ، ص ٢ — ٢٤ .

فقد كان الاسلام دين « دعوة » له رسالة يجب على المسلم أن يبلغها ، وأن يبشر بها غير المسلمين • وهو من هذه الناحية يختلف عن ديانات أخرى سماوية مثل اليهودية التي لم يهتم أصحابها بنشرها بين الناس ، وان كانوا هم قد انتشروا في الأرض محتفظين بعقيدتهم لأنفسهم •

والجديد في الدين الاسلامي منذ نشأته هو العمل على التحول الشامل بكل أجزاء المجتمع ، مع اخضاع الجماعات البشرية الى نظام موحد والارتفاع عن مستوى المتناقضات السلالية والعنصرية « كلكم لآدم وآدم من تراب » • ففي اطار الوحدة الدينية يمكن أن تتعدد العادات وتتعدد التقاليد ، كما يمكن أن نجد أجناسا ولهجات وطبائع وسلالات مختلفة تربطها ديانة واحدة • أي أن الغاية المثلى من الدين الاسلامي هي الانتقال من المراحل الجزئية الى مراحل التجانس والاطر الفكرى الموحد الذى يمكن أن تزدهر في ظلاله مختلف الآراء مهما تنوعت وتباينت • فهذا الدين هو في الواقع دليل عمل وأسلوب لاجتثاث التغير الاجتماعى والارتقاء بالجماعات البشرية • وبالتالي فان القرآن الكريم يقف على قمة الأدوات الرئيسية للتغير الاجتماعى الارتقاءى ، وبالتالي فان المجتمع الاسلامي يتميز على بقية المجتمعات الأخرى غير الاسلامية بتلك العلاقة القوية التي تربطهم بكتابهم الكريم الذى ينطوى على ثورة اجتماعية ارتقائية لا مثيل لها على الاطلاق •

ومما يؤكد عمومية الدين الاسلامي أيضا أن الاسلام جاء عاما — حتى لأصحاب الديانات السماوية السابقة • فالاسلام — فى لغة القرآن — ليس اسما لدين خاص ، وانما هو اسم للدين العام الذى هتف به كل الأنبياء ، وانتسب اليه كل الأنبياء ومن تبعهم • • فهكذا رأينا نوحا يقول لقومه : « وأمرت أن أكون من المسلمين » • (يونس : ٧٢) وأوصى يعقوب بنبيه بقوله : « • • فلا تموتن الا وأنتم مسلمون » • (البقرة : ١٣٣)

واستمع يعقوب الى بنيه يقولون : « • • نعبد الهك وآله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الهأ واحدا ونحن له مسلمون » • (البقرة : ١٣٣)

وقال موسى لقومه :

« يا قوم ان كنتم آمتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين » .

(يونس : ٨٤)

وقال الحواريون لعيسى :

« .. آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » . (آل عمران : ٥٢)

وبصفة عامة نجد الاسلام شعارا عاما يدور فى القرآن على ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور الى عصر النبوة المحمدية . ثم نرى أن القرآن الكريم يجمع مختلف هذه القضايا فى قضية واحدة ، يوجهها الى محمد وقومه ، موضحا لهم فيها أنه لم يشرع لهم دينا جديدا ، وانما هو دين الأنبياء من قبلهم ، لقوله تعالى :

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقا فيه .. » . (الشورى : ١٣)

وكذلك نراه حين يسرد سيرة الأنبياء وأتباعهم ينظمهم فى سلك واحد ، ويجعل منهم جميعا أمة واحدة لها اله واحد ، كما أن لها شريعة واحدة ، لقوله تعالى :

« ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » .

(الأنبياء : ٩٢)

٣ — امتياز الاسلام بالجانبية الاجتماعية :

ترجع جاذبية الدين الاسلامى الى « بساطته » و « واقعيته » ، وبعده عن التعقيد . وهو فى الوقت ذاته دين « مباشر » يتصل فيه العبد بخالقه دون وساطات كهنية أو كنسية . والبساطة فى العقيدة الاسلامية تشمل مختلف العبادات والمعاملات ، وما نظن أن ديننا يطلب من الفرد شهادة أبسط من شهادة الاسلام فى عمقها وجلالها « لا اله

الا الله ، محمد رسول الله » • وقد نزل الاسلام بهذه الشهادة التي تصوغ أعمق فكرة بأبسط عبارة ، كما نزل بآيات محكمات وتشريعات ، تكملها سنة قائمة على البساطة البعيدة عن كل تعقيد • ومن هنا كان الموقف على عتبة الاسلام موقفا ميسورا « وجذابا » ، ولا غرو في ذلك ، فقد كانت القاعدة الثابتة لدى من يدعو الى الاسلام أن الدين يسر لا عسر • ومن هنا كان الاطمئنان الروحي والفكري أول ما يستشعره من يدخل في دين الاسلام ، لاسيما وأن اعتناق العقيدة الاسلامية يأتي مباشرة ودون وساطة أو وكالة عن طريق كاهن أو كنيسة • ان التكليف في الاسلام جاء فرديا ، وان روعيت فيه ظروف الفرد من الناحية الانسانية • ومما تجدر الاشارة اليه هنا أن هذه الجاذبية المستمدة من البساطة قد يسرت انتشار الاسلام ، ومهدت لاحتفاظه بطابعه الاجتماعي الموحد — ولو من الناحية الروحية الدينية • غير أنها لم تنته بالضرورة الى ذلك القدر من « المرونة » الذي قد يشوه التطبيق ، ويرجع ذلك الى أن القرآن الكريم — كوعاء للعقيدة — حفظها على مر العصور ، وأضفى عليها صفة العمومية ، ولم يسمح للبساطة أن تنقلب الى مرونة مشوهة •

وتبدو تلك الجاذبية واضحة في الربط بين الضرورتين الدينية والاجتماعية باعتبارهما من الضرورات الأساسية لحياة الانسان •• ذلك أن الانسان كائن اجتماعي ، أي اجتماعي بطبعه ، ولا يستطيع الانسان أن يعيش بمفرده في هذا الكون ، حيث ان الشعور بالانتماء من الحاجات الأساسية للانسان • وكذلك يوصف الانسان بأنه كائن متدين ، بمعنى أنه لابد أن ينتمى الى دين ما ، ويمكن القول بأن الانسان متدين بطبعه ، وأن الطبيعة الدينية جزء من طبيعته الكلية ، فالدين ضرورة للانسان • ولولا جاذبية الدين ما استطاع الانسان أن يوفق بين الضرورتين الدينية والاجتماعية ، فالضرورة الدينية تتميز بالثبات والاستقرار ، بينما تتميز الضرورة الاجتماعية بالتغير والتطور • بمعنى أن الانسان بمقتضى جاذبية الدين الى نفسه استطاع أن يواجه عالما جديدا متغيرا ومتطورا ، وهو يعتنق دين الاسلام الثابت المستقر •

٤ — امتياز الدين الاسلامى بالموضوعية :

امتاز الدين الاسلامى على غيره بالبعد عن الجمود وبالدعوة الى الاجتهاد ، فهو دين رحب يقبل الاجتهاد ، بل ويدعو اليه فى حدود أصول العقيدة ، والى جانب ذلك فهو يدعو الى سبيل العقل كما يدعو الى سبيل الحق . ومن هنا كانت الدعوة الى التأمل والمعرفة والاستبصار من أسس الدعوة الاسلامية ، وكان التفتح العقلى البصير مفتاحا للدعوة الاجتماعية الموضوعية فى الاسلام . . ذلك أنه عندما خرج المسلمون من بلادهم ، وتعرفوا على حضارات أخرى لم يجانبوها لمجرد أنها حضارات سابقة ، وانما أخذوا منها ما وجدوا فيه الخير ولم يتعارض مع أسس الشريعة الاسلامية ومبادئها . كما أن الاسلام ، وقد جاء فى بيئته الأولى ختاماً للرسالات السماوية ، قد أعاد للفكر التوحيدى فى المشرق أصلته ، واستطاع بهذه الاعادة أن يجلب بعض معالم الفكر الاجتماعى الاسلامى فى تلك المنطقة ، وأن ينطلق به الى الشرق والغرب والى ما وراء البحار ، وكان الاسلام فى ذلك كله باحثاً ومنقباً ومجلباً للفكر الاجتماعى بصورته الانسانية .

والاسلام ، فوق ما اشتمل عليه من مبادئ خلقية سامية ، هو على ذاته دين العقل . . فما من أمر جاء به الا كان موافقاً للعقل ، يدركه ويصدقّه ويذعن له ما دام غير معتكر بهوى غالب أو شهوات مسيطرة . فعقيدته — وهى الوحدانية لله تعالى فى ذاته وفى صفاته وفى خلقه وابداعه — أمر هو حكم العقل المستقيم الواعى حام حوله الفلاسفة الأقدمون . وليس فى ادراك تلك الوحدانية معوقات تعرقل العقل أو تعطله ، بل انها واضحة غير معقدة ، يصل اليها العقل اذا خلا من الأوهام ولم يرنكس فى الوثنية أو المادية ، كما جرى على ألسنة بعض الذين لا يدركون حقائق هذا الوجود . ان كل ما فى الاسلام من مبادئ يتفق تمام الاتفاق مع العقل ، حتى أن أعرابيا سئل : لماذا آمنتم بمحمد ؟ فأجاب : ما رأيتم محمداً قط يقول فى أمر : افعل ويقول

العقل : لا تفعل ، وما رأيت محمدا يقول في أمر : لا تفعل ، والعقل يقول : افعل (٣) •

ويؤكد القرآن الكريم موضوعية الدين الاسلامي بقيام العقيدة الاسلامية على طابع الانصاف والتبصير ، حيث يقتضى الاسلام من كل مسلم ألا يقبل جزافا أو ينكر جزافا ، وانما يطالبه باعمال عقله • ولقد حث الله تعالى الانسان على التفكير في الكون ، والنظر في الظواهر الكونية المختلفة ، وتأمل بديع صنعه ، ومحكم نظامه ، قال تعالى :

● « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ٠٠ »

(العنكبوت : ٢٠)

● « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ، فأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » (الحج : ٤٦)

● « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت • والى السماء كيف رفعت • والى الجبال كيف نصبت • والى الأرض كيف سطحت • فذكر انما أنت مذكر » (الغاشية : ١٧ - ٢١)

● « أو لم يتفكروا في أنفسهم ، ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما الا بالحق وأجل مسمى ٠٠ » (الروم : ٨)

● « فلينظر الانسان مم خلق • خلق من ماء دافق • يخرج من بين الصلب والترائب » (الطارق : ٥ - ٧)

ويتضح حرص القرآن الكريم على دعوة الناس الى التفكير من ورود كثير من الآيات التي تتضمن مثل هذه العبارات : « أفلا يعقلون » (٤) ، « أفلا تتفكرون » (٥) ، « أفلا يتدبرون » (٦) ، « أفلا تتذكرون » (٧) ، « لقوم يعقلون » (٨) ، « لقوم يتفكرون » (٩) ، كما أوضح القرآن

(٣) المرجع السابق ، ص ١٣ •

(٤) يس : ٦٨ (٥) الانعام : ٥٠ (٦) النساء : ٨٢

(٧) الانعام : ٦ (٨) الرعد : ٤ (٩) يونس : ٢٤

أهمية التفكير فى حياة الانسان ، ورفع من قيمة الانسان الذى يستخدم عقله ، وخط من شأن من لا يستخدم عقله • قال تعالى :

● « ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » •
(الأنفال : ٢٢)

● « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، ان هم الا كالأنعام ، بل هم أضل سبيلا » •
(الفرقان : ٤٤)

* * *

٥ - امتياز الاسلام بالالزام الاجتماعى :

تتميز العاطفة الدينية بقوتها الضاغطة لأنها موضوعية ، بمعنى أن خاصية القهر أو الالزام الدينى تترتب على خاصية الموضوعية • فالظاهرة الدينية — كظاهرة اجتماعية — عبارة عن ضروب من الشعور أو السلوك الذى يوجد خارج ضمير الفرد ، ومن الضرورى أن يفرض نفسه على شعوره وسلوكه ، وان كان الفرد — فى الحقيقة والواقع — لا يشعر فى كثير من الأحيان بهذا القهر لاستجابته له بحسب العادة • فالمسلم ملتزم بأداء العبادات، فنراه يترك أمور الدنيا وشئوننا ومباهجها كي يؤدي فريضة الصلاة فى موعدها أو الصوم أو الحج ، وهو يفعل ذلك تلقائيا عن عقيدة وإيمان • ويضاف الى ذلك أن الاسلام دين للآخرة وللدنيا فى آن واحد ، بصورة تختلف عن غيره من العقائد التى ينبع بعضها من ماديات الحياة ثم تضى على مسحة من العبادة أو الفلسفة السطحية ، وينبع بعضها الآخر من منابع الروحانيات التجديدية التى بقيت منفصلة عن معاملات الحياة الواقعية • وقد ترتب على ما اقص به الاسلام من جمع بين الروح والمادة ، والدين والدنيا ، أنه أصبح ديننا حيا واقعيا يلائم الحياة مهما اختلفت ظروفها البيئية أو التاريخية • هذا فضلا عن التصاق الاسلام بالحياة الاجتماعية فى مفهومها الحقيقى وصورتها الواقعية بدرجة كبيرة • وفى الوقت ذاته أصبحت العقيدة الاسلامية على اتصال بالبناء الاجتماعى بجانبه المادى والمعنوى • ومن هنا نجد أن القهر أو الالزام بصورته الاسلامية هو قهر أو الزام اجتماعى ، يتقبله المسلم عن اقتناع ويصبح جزءاً من حياته •

* * *

٦ — امتياز الاسلام بالترباط الاجتماعى :

الاسلام بطبيعته دين « وصل » بين الناس • ولقد كان النبى محمد ﷺ تاجرا ، ولم يكن صاحب حرفة أو مهنة أخرى مما يفصل صاحبها عن المجتمع ، أو يجعله فى جانب خاص أو ضمن فئة منعزلة عن الناس • والتجارة — من وجهة نظر الاسلام — تنطوى على غالبية الرزق ، ففى الحديث النبوى الشريف :

— « عليكم بالتجارة فان فيها تسعة أعشار الرزق » (رواه أحمد)

بـ « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة » • (رواه الترمذى)

ومما تجدر الإشارة إليه أنه كان للتجارة دور كبير فى انتشار الدين الاسلامى ، حيث حمل التجار والملاحون رسالة الاسلام الى أقطار بعيدة • وفى نفس الوقت كانت التجارة وسيلة لانتشار الثقافة الاسلامية بمظهرها المادى والمعنوى • وهكذا كانت التجارة والملاحة جناحى الاسلام فى الربط المكين بين أقطار المسلمين خلال العصور المختلفة ، على نحو شارك فى اقامة البناء الاجتماعى المشترك بخصائصه الاسلامية • كما كانت الجزيرة العربية ذاتها — الوطن الأصلى للاسلام — منطقة « وصل » بين أطراف العالم ، عندها تلتقى القارات الثلاث فى العالم القديم •

ولم يكن الأمر مجرد « وسط جغرافى » اتصالى بين أطراف العالم الاسلامى ، وانما كانت جماعات المسلمين — حتى فى الجهات النائية من أطراف العالم — لم تنعزل فى حياتها أو ثقافتها عن الوطن الأم للاسلام ، سواء فى التجارة أو فى تواصل الأرحام ، بمعنى أن الاسلام وسيلة « للتواصل الاجتماعى » بأوسع معانيه • ومن هنا كان التماسك الحيوى والثقافى بين المسلمين فى مختلف الأقطار ، بل ومن هنا كان التفاعل الاجتماعى بين الجماعات الاسلامية البيضاء (٧ — الدين للحياة)

والسمراء في مختلف المناطق الحارة والباردة والمعتدلة ، وأصبح هذا التفاعل قواما للطابع الحضارى الاسلامى على مر العصور .

الجانب الانسانى فى رسالة الاسلام

يلفت القرآن الكريم نظرنا الى أن الأنبياء الذين بعثهم الله دعاة الى توحيده ، وكان أول نداء لهم الى اقوامهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به ، لم تهمل دعوتهم الجانب الانسانى ، بل عملت على الاصلاح ومقاومة الفساد والانحراف . . (١٠) .

فهذا هو دين الاسلام — كما ينكر على قومه الشرك بالله — ينكر عليهم العبث والانحراف والبطش والجبروت . .

« أتبنون بكل ريع آية تعبثون • وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون • وإذا بطشتم بطشتم جبارين » • (الشعراء : ١٢٨ — ١٣٠)

وصالح يحذر قومه من الطاعة المفسدين . .
« فاتقوا الله وأطيعون • ولا تطيعوا أمر المسرفين • الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون » • (الشعراء : ١٥٠ — ١٥٢)

ولو ط يقول لقومه :

● « أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » •
(الأعراف : ٨٠)

● « أتأتون الذكران من العالمين • وتذرون ما خلق لكم ربيكم من أزواجكم ، بل أنتم قوم عادون » • (الشعراء : ١٦٥ — ١٦٦)

وشعيب يقول لقومه :

« يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ، ولا تنقصوا المكيال والميزان ، انى أراكم بخير وانى أخاف عليكم عذاب يوم محيط • ويقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم

(١٠) يوسف القرضاوى ، الخصائص العامة للإسلام ، ص ٦٢ — ٦٣ .

ولا تعثوا فى الأرض مفسدين • بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين ،
وما أنا عليكم بحفيظ » • (هود : ٨٤ — ٨٦)

وهكذا نجد دعوات الرسل •• لم تتفصل عن مشكلات البشر ،
ولم تغفل أحوال المجتمع الانسانى ، وما تتطلبه من علاج واصلاح ••
ولكن ما موقف دعوة الاسلام من الجانب الانسانى ؟ !

ان كل دارس للاسلام فى كتابه وسنة رسوله ، يتضح له بجلاء
أنه وجه عناية بالغة الى « الجانب الانسانى » ، وأعطاه مساحة رحبة من
رقعة تعاليمه وتوجيهاته وتشريعاته • وإذا نظرنا فى الفقه الاسلامى
وجدنا « العبادات » لا تأخذ أكثر من الثلث فى مجموعه ، والباقى يتعلق
بأحوال الانسان من أحوال شخصية ومعاملات وتشريعات للفرد وللأسرة
وللمجتمع وغيرها من الجوانب الانسانية •

وإذا تأملنا العبادات الكبرى نفسها ، وجدنا احداها « انسانية »
فى جوهرها ، وهى « الزكاة » ، حيث تؤخذ من الانسان الغنى اترد
على الانسان الفقير ، فهى للأول تركية وتنطهير ، وللثانى اغناء وتحرير •
والعبادات الأخرى لا تخلو من جوانب انسانية نلمحها فى ثناياها ••
فالصلاة عون للانسان فى معركة الحياة ، وتنهاه عن فعل الفاحشة ،
قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة •• »

(البقرة : ١٥٣)

« وأقم الصلاة ، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر •• »

(العنكبوت : ٤٥)

والصوم تربية لارادة الانسان على الصبر فى مواجهة المصاعب ،
وتنمية لمشاعره على الاحساس بالام غيره ، فيسعى الى مواساته •
والقرآن الكريم يذكر ثمرة الصوم بقوله :

« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين

(البقرة : ١٨٣)

من قبلكم لعلمكم بتقون » •

والحج مؤتمر رباني انشائي ذمنا الله فيه عباده المؤمنين :
« ليشهدوا منافع لهم وينكروا اسم الله في أيام مطولت »
(الحج : ٢٨)

« الحج أشهر مطولت ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » . (البقرة : ١٩٧)
وإذا ما تأملنا المنهاج الأخلاقي للإسلام نجد أنه يحث المسلم على الآتي (١) :

— أدب الحديث حتى يعود لسانه الجميل من القول واللفظ العفيف ، حتى يحفظ مودة الأصدقاء وينتصر على الأعداء . فعلياً أن نستمسك بأدب الحديث في تعاملنا بعضنا مع البعض الآخر ، وأن نمسك عن بذى اللفظ ، فالكلمة الطيبة صدقة . قال تعالى :
« ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » . (فصلت : ٣٤)

— والإسلام دين سمح ، يشجع على العفو والصفح والأعراض عن الجاهلين ، أي التسامح . فبالطم والتسامح تدوم الأخوة بين المسلم وأخيه المسلم ، كما أن الرحمة تجعلنا نرق لألام الآخرين ونقدر ظروفهم . فالعفو من تسم الكرام . قال تعالى :

« وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، إنه لا يحب الظالمين » . (الشورى : ٤٠)

— والإسلام يبحثنا على التمسك بالحلم وضبط النفس ، وألا يعصف الغضب بنفوسنا فتقدم على أعمال لا تحمد عقباها ونندم عليها فيما بعد . وعلى قدر ما نصبط أنفسنا ، ونكظم غيظنا ، ونسيطر على أقوالنا وأفعالنا ، ونتجاوز عن هفوات غيرنا ونرثى لعبثاتهم ، تكون منزلتنا عند الله والناس . قال تعالى :

« .. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين » .
(آل عمران : ١٣٤)

(١١) سيد عبد الحميد مرسى ، الدين المعاملة ، ص ٢٩ - ٣٠ .

ومن الحديث النبوي الشريف : « أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ، ولا ينزع من شيء إلا شانه » . (رواه مسلم)

— والعدل أساس الملك . . أن العدالة في الأقوال والأفعال مطلوبة في كل مكان وزمان . ولقد قرر الإسلام مبدأ المساواة الإنسانية ، بمعنى أنه لا فضل لشخص على آخر إلا بالعمل الصالح ، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع . . فلا تحيز ولا تحامل ، والكُلُّ سواء ، فلا وساطة ولا قرابة ولا صداقة تبيح أن نهدر حق شخص كي نتجاهل أو نخدم آخر . قال تعالى :

« ٠٠ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرى » . (الأنعام : ١٥٢)

— أن الصدق فضيلة ، والكذب رذيلة . . فالتمسك بالصدق في كل شأن ، وتحرية في كل قول وفعل ، والاتجاه إليه في كل حكم ، دعامة أساسية في خلق المسلم . وعلينا أن نتحرى الصدق دائما ، وألا نلجأ للكذب لتبرير أخطائنا . وقد يلجأ بعض الناس إلى الكذب للمزاح والتفكه على الآخرين والترويح عن النفس ، ولكن الإسلام لا يرضى بهذا الأسلوب في استخدام الكذب ، حيث إن الله بالكذب كثيرا ما ينتهي بالعداوت . قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » .

(التوبة : ١١٩)
وفي الحديث النبوي الشريف :
« يطبع المؤمن على الخلال كلها ، إلا الخيانة والكذب » . (رواه أحمد)

« ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب ، ويل له ، ويل له » . (رواه الترمذي)

— ويستلزم الإسلام أن يكون المسلم ذا ضمير يقظ ، تصان به حقوق الله وحقوق الناس ، ومن ثم أوجب على المسلم أن يكون

« أمينا » • والأمانة واسعة الدلالة ، وهي ترمز الى معان شتى تستهدف شعور الانسان بتبعته في كل أمر يوكل اليه ، وإدراكه الأكيد بأنه مسئول أمام ربه على النحو الذي فصله الحديث النبوي الكريم : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالامام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيته ، والخادم في بيت سيده راع وهو مسئول عن رعيته » • (رواه البخاري)

— وعلى كل مسلم أن يحترم كلمته ووعوده ، مما يستلزم قوة الذاكرة وقوة العزيمة • وعلينا أن نتذكر ماضيها حتى ننتفع به في حاضرها ومستقبلنا • ان اخلاص النية والقلب والضمير للخالق سبحانه وتعالى ترتفع بمنزلة العمل الديني فتجعله في مرتبة العبادة • قال تعالى :

« وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ، ان الله يعلم ما تفعلون » • (النحل : ٩١)

— والصبر مفتاح الفرج • • فعلينا أن نوطد أنفسنا على احتمال المكاره دون ضجر ، وانتظار النتائج مهما بعدت ، ومواجهة الأعباء مهما ثقلت ، دون شك أو ريب في أن بعد العسر يسرا ، والصبر عن المعاصي والادبار عن الشهوات لا يتأتى الا لصبور • قال تعالى :

« ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، وبشر الصابرين • الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون • أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون » • (البقرة : ١٥٥ — ١٥٧)

وقال عليه الصلاة والسلام : « الصبر ضياء » • (رواه مسلم)
— ولقد أوصى الاسلام بالحياء ، وجعل هذا الخلق السامي من أبرز ما يتميز به المسلم من فضائل • • وينبغي اتباع الحياء في الكلام ، ومراعاة الاقتصاد في الحديث بالمحافل والاجتماعات ، فالأفضل ألا يكون الحديث في غير موضعه ومراعاة استخدام الألفاظ السليمة دون

بذاءة أو فحش أو سباب ، مع توخى الدقة فى اختيار الكلمات المناسبة للموقف ، ولكل مجال مقال ، واحترام ذوى المكانة والفضل والأكبر سنا .
وفوق كل هذا الحياء من الله سبحانه وتعالى ، خالق كل شيء ، فإنه
— سبحانه — قد أسبغ علينا نعمة الحياة ورزقنا من فضله .

وفى الحديث النبوى الكريم :

« ان لكل دين خلقا ، وخلق الاسلام الحياء » .

(رواه مالك)

« الحياء من الايمان والايمان فى الجنة ، والبذاء من الجفاء

(رواه أحمد)

والجفاء فى النار » .

— المرء قليل بنفسه كثير باخوانه .. فالإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يحيا بمعزل عن الآخرين ، فالشعور بالانتماء يشكل إحدى الحاجات الأساسية للإنسان .. فهو منذ نشأته ينتمى الى الأبوين ، والى الاخوة ، والى الأسرة ، والى رفاق الدراسة ، والى زملاء العمل ، والى المجتمع بوجه علم ، والاخاء أساس العلاقات بين البشر ، والأثرة تميّت القلوب وتبلد الشعور الانسانى ، وتجعل من الشخص عبدا لنزواته وأهوائه . قال تعالى :

« .. وانكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

فأصبحتم بنعمته إخوانا .. » (آل عمران : ١٠٣)

— وأخيرا وليس آخرا فالاتحاد قوة .. ان ائتلاف القلوب والمشاعر ، واتحاد الغايات والمناهج من ألزم صفات المسلمين ، واجتماع الكلمة وتوحيد الصفوف من أهم الضرورات لقوة المجتمع واستمراره وصموده أمام أعدائه (١٢) . قال تعالى :

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف

وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله

(التوبة : ٧١)

ورسوله .. » .

(١٢) سيد عبد الحميد مرسى ، الدين الجميلة : (جده : إدارة تدريب

التسويق ، الخطوط الجوية العربية السعودية ، ١٩٨٥) ص ٢٩ — ٣٠

الفرد والمجتمع

أولا - الفرد :

الفرد هو وحدة الدراسة الاجتماعية والنفسية ، ولا تنطبق عليه الصفة الاجتماعية إذا لم يعيش في مجتمع ، فمن الضروري أن يعيش الإنسان في المجتمع استجابة ليله الطبيعي الى الحياة الاجتماعية ، باعتبار أن الإنسان المنعزل في الكون مجرد فرض غير قائم . فالإنسان بمقتضى حاجاته ودوافعه المتعددة ، التي تستهدف حفظ النوع من خلال الانجاب والتعامل مع الآخرين والتفاعل معهم ، نجده يعمل على اتساع الحاجة الى الانتماء للجماعات المختلفة حتى يحقق أهدافه في اطار أهداف الجماعة التي ينتمى اليها كالأسرة والمدرسة والعمل وما أشبه . وهو يبحث دائما عن المال والجاه والولد ، قال تعالى :

● « أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا » .

(مريم : ٧٧)

● « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » . (الكهف : ٤٦)

وإذا كان الإنسان يولد فردا ويعود الى ربه فردا ، لقوله تعالى :
« ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وترككم ما خولتكم وراء ظهوركم ، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ، لقد تقطع بينكم وصل عنكم ما كنتم تزعمون » . (الأنعام : ٩٤)

غير أن الإنسان الفرد يعيش طوال حياته — أى من المهد الى اللحد — داخل جماعات صغيرة ، فإذا انتهى أجله يقف أمام الخالق سبحانه يوم الحشر فردا ، لقوله تعالى : « ونفثه ما يقول ويأتينا فردا » .

(مريم : ٨٠)

وهذا زكريا لم يستطع أن يعيش في المجتمع فردا منفردا ، ومن ثم دعا ربه ألا يذره فردا ، لقوله تعالى :

« وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين » .

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ، انهم كانوا يسارعون
فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ، وكانوا لنا خاشعين » •
(الأنبياء : ٨٩ - ٩٠)

ان الانسان لا يستطيع أن يعيش الا فى مجتمع من بنى جنسه ،
حيث يتبادل الأفكار والعلاقات والعلامات مع أفرادہ ، وان كانت هناك
حالات استثنائية ينزل فيها الفرد عن المجتمع — مثل الزهاد والمتصوفين ،
وحالات النفى والاعتقال — فان هذه الحالات الانعزالية ليست دائمة
وانما تنتهى بانتهاء الظروف التى أدت اليها • والفرد — بالمعنى
الاجتماعى — هو الانسان بما له من حقوق وعليه من واجبات فى
المجتمع ، ويكون الفرد فى المجتمع عضوا فى جماعات متنوعة على
المستوى المحلى أو القومى أو الدولى •

ومن هنا فان الفرد لا يتصور وجوده الا فى اطار مجتمع • ولذلك
يقال ان وجود المجتمع سابق على وجود الفرد ، بمعنى أنه يولد فى
مجتمع • وبالتحديد فى أسرة — أى جماعة — ولهذا يقال بأسبقية
الجماعة • ان الفرد يولد وهو فى حالة ضعف كامل لا حول له ولا قوة ،
وأنه بفضل القريبه والتنشئة الاجتماعية فى اطار المجتمع يتشكل
حضاريا • وعلى ذلك فان الأسرة ، وكل المؤسسات الاجتماعية والتربوية
فى المجتمع ، هى التى ترفع الفرد الى المستوى الحضارى اللائق فى
المجتمع • وبفضل الدور الذى تقوم به الأسرة والمؤسسات التربوية
تطغى الطبيعة الاجتماعية للفرد على الطبيعة الفيزيائية ، وبذلك يمثل
كل فرد نوعا من الثقافة يكتسبها من طبيعته الاجتماعية ، بكونه ينتمى
الى مجتمع معين له شكل عام ، قد يكون متخلفا أو ناميا أو متقدما •

ويقتضى الاسلام ضرورة توضيح صلة الفرد بربه ، ووضع أصول
تنظيم العلاقات الانسانية ، على أن يكون ذلك مسبوقا بخشيتهم للخالق
سبحانه واستشعارهم لعظمته ، وأنه يعلم من الانسان سره كما يعلم
منه علانيته • وبذلك تستقر فى نفوس الأفراد مبادئ الرحمة والمحبة
والتعاون ، وتبادل المنافع وتوحيد المشاعر والأحاسيس • ومن هنا يرى

المفرد نفسه وحدة من وحدات المجتمع ، فيبذل من نفسه وماله وراحته ما يحقق عضويته فى المجتمع^(١٣) .

ثانيا - الجماعة :

من وجهة نظر علم الاجتماع ، فإن الجماعة هى الأداة التى يستخدمها المجتمع فى تنشئة أو تطبيع أفراده . وتعرف الجماعة بأنها « شخصان أو أكثر مشتركان فى المبادئ والقيم والمعايير النابعة منهم ، ويكون لكل منهم دور نحو الآخر من أجل تحقيق هدف معين يؤدى الى اشباع حاجاتهم الاجتماعية ، ويكون وجودهم معا خاضعا لقواعد اجتماعية محددة بصورة تسمح بأن يتوقع كل من أفرادها سلوك الآخر توقعاً واضحاً بدرجة من الدقة »^(١٤) . ومن هذا التعريف ينبغى أن تتوافر فى الجماعة العناصر التالية :

١ - أن يكون تكوين الجماعة خاضعا لقواعد اجتماعية معينة :

مثل عقود الزواج وما يتصل بها من عرف وعادات وتقاليد ، أو قواعد توزيع التلاميذ على الفصول باعتبار الفصل جماعة دراسية ، أو قواعد تشكيل الفرق الرياضية ، أو قواعد توزيع العاملين داخل المؤسسات الحكومية . فهذه القواعد تحدد حقوق وواجبات كل طرف من أطراف الجماعة .

٢ - أن يتوافر شرط التفاعل الاجتماعى المباشر : بحيث يكون

هذا التفاعل شرطا من شروط تكوين الجماعة . وقد يكون هذا اتصالا أو تنافسا أو صراعا أو توافقا وتعاوناً أو تنشئة اجتماعية .

٣ - أن يكون لكل من أفراد الجماعة دور محدد : فالأب فى جماعة

الأسرة له دور واضح باعتباره راعيا لتلك الأسرة ، والأم لها دور واضح فى رعاية الأسرة ، والأبناء لهم أيضا دور وهو تلقى أسس التربية فى الأسرة وأسس التعليم فى المعاهد التعليمية وتحقيق النجاح فى الدراسة والوصول الى درجة معينة من النضج الاجتماعى اللازم للمواطن الصالح .

(١٣) زيدان عبد الباقى ، علم الاجتماع الإسلامى ، ص ٧١ — ٧٣

(١٤) المرجع السابق ، ص ٧٨ — ٧٩ .

٤ — شرط الهدف : فينبغى أن يكون لكل جماعة هدف تسعى الى تحقيقه ، مثل جماعة العمل التى يكون هدفها تحقيق الكفاية الانتاجية ، ومثل جماعة الأسرة التى يتحقق فيها التوافق والوئام واستمرار النوع وتحقيق العواطف والتكيف النفسى والاجتماعى لأفرادها •

٥ — شرط التوقع : وهو يستند الى حقوق وواجبات أعضاء الجماعة التى تحددها قواعد تكوينها • فالزوجة التى لا تقوم بواجباتها المنزلية فى حينها تتوقع من زوجها المؤاخذه أو التأنيب ، والعامل أو الموظف الذى يقصر فى أداء عمله يتوقع من رئيسه اللوم أو التأنيب أو العقاب •

وترتيباً على ذلك فإن الانسان كائن اجتماعى لا يستطيع العيش بمعزل عن الآخرين فى المجتمع ، وانما من الضرورى أن يعيش فى جماعة أو جماعات حتى يستطيع اشباع مختلف حاجاته الاجتماعية • ولكن الجماعة لا تقوم باشباع حاجات الفرد وتحقيق رغباته دون شرط أو قيد ، وانما تضع له القواعد والأسس التى يتم فى نطاقها اشباع دوافعه وتحقيق رغباته • ومن ثم فإن الفرد — اذا أراد اشباع دوافعه وحاجاته — يقوم بعدة عمليات للتوافق الاجتماعى مع الأوضاع السائدة فى الجماعة • من هنا تنعكس تأثيرات الجماعة على شخصيته ، أو بمعنى آخر تبدأ الجماعة (الأسرة) منذ لحظة ولادته فى تشكيل طبائعه ، حتى تأخذ كل منها السمة المعينة التى تميزه عن غيره • فالجماعة تساعد الفرد — منذ لحظة وصوله الى العالم الواقعى — على تحويل قدراته الفطرية الى استعدادات ومهارات — طبقاً لمستواها الحضارى — حتى يصبح له شخصية مستقلة متميزة بخصائص نفسية واجتماعية وبدنية وعقلية • وعندما يصل الفرد الى درجة من النضج العقلى والنفسى والاجتماعى ، وتتوافر لديه القدرات العقلية العليا (الادراك — التذكر — الاستدلال — التفكير الابتكارى — التفكير الناقد — تكوين المفهوم — الحكم) ، فإنه قد يعمل على التأثير فى المجتمع بصورة ما ، مثل كثير من الزعماء والعلماء والمبتكرين •

ثالثا - المجتمع :

يتكون « المجتمع » من بنى الانسان فى جهودهم المشتركة والتفاعل المتبادل ، بمعنى أن المجتمع يسمح بنوع من الاكتفاء الذاتى فى الغالب . فالجماعة لا تسمح — بمجالاتها الضيقة — بإشباع كل حاجات الانسان بالمستوى الحضارى المعروف ، ما لم تتكامل تلك الجماعات مع غيرها من المجتمعات المحلية ، والتي فى مجموعها تشكل المجتمع بالصورة التى تضم النظم الاجتماعية المختلفة ، التى تستطيع بإمكاناتها المتعددة الفسيحة أن توفر كل متطلبات الإشباع الحضارى للانسان . وعلى ذلك فإنه اذا كانت الثقافة هى طريق المجتمع وأسلوبه ، فإن المجتمع هو الحياة عينها . • ذلك أن المجتمع حقيقة جوهرية فى حياة الانسان ، ولا يستطيع بدونه أن يشبع دوافعه أشباعا حضاريا ملائما . • فمما لا ريب فيه أن المجتمع يجعل الحياة الاجتماعية ميسورة ، بل أن المجتمع هو الذى يغرس فى الفرد القيم والمعايير والمبادئ الاجتماعية والأخلاقية ، ويحدد أدواره وأنماط سلوكه ، ومن ثم فإن وجود الفرد وكيانه يتوقف على وجود المجتمع . وعلى ذلك فإن أهمية المجتمع للفرد وأهمية الفرد للمجتمع لا تحتاجان الى تأكيد .

مما سبق يمكن تعريف المجتمع « كجماعة منظمة من الناس ومرتبطة بروابط تضامنية فى شكل أنساق للحياة ، تقام لتوفير امكانية التفاعلات الطبيعية من خلال نظم تضمن لهم الدفاع عن أنفسهم وتوفير متطلبات الحياة لهم »^(١٥) . وينطوى هذا التعريف على بعض المفاهيم التى تتطلب تناولها بالدراسة ، ومن أهمها :

١ - التنظيم :

إن المجتمع ، مهما كان مستوى تحضره — بدائيا كان أو متخلفا أو متحضرا ، فمن الضرورى أن يظهر فيه نمط من الحياة الاجتماعية يميزه عن غيره من المجتمعات . فالحياة الاجتماعية تتطلب وجود قواعد

وتنظيمات لتوجيه أنماط السلوك ، ولتوزيع الجزاء على المخالفين للنظام أو المعتدين على النظام الاجتماعى . . . ووجود مثل تلك القواعد والتنظيمات فى المجتمع « ضرورة اجتماعية » لتيسير القيام بأعباء الأعمال والواجبات الناتجة عن خاصية الانتماء للمجتمع بشكل متكامل .

وترتبط على ذلك ، فإن كل جماعة من الناس لا تملك تلك القواعد والتنظيمات ليست أهلا لأن يطلق عليها اصطلاح « مجتمع » ، ما دامت قد فشلت فى وضع القواعد التى تنظم حياتها الاجتماعية ، وهى تعتبر منظمة اجتماعية غير فعالة . ومن هنا فإن الجماعة الجديدة بأن توصف « بالمنظمة الاجتماعية » هى التى يعرف كل عضو فيها ما هو متوقع منه ، وما هو متوقع من الجماعة ، ومن كل عضو ، وبالتالي يؤدي دوره ، كما تؤدي الجماعة دورها ، فى وضوح كامل وفى تكامل وتساند . وأن استمرار الأخذ بتلك القواعد والتنظيمات يتحول على المدى البعيد الى عادات مكتسبة ، بحيث تسمح للجميع بأداء واجبات متعددة بطريقة لا شعورية ، فى الوقت الذى يوجه فيه انتباههم الى أعمال أكثر أهمية .

٢ - التضامن :

لا يقوم المجتمع — كما أوضحنا — بدون روابط معينة تربط الأفراد والجماعات بعضها ببعض الآخر داخل المجتمع . ومن أهم هذه الروابط فى المجتمع رابطة الزواج أى روابط الاقتران والتضامن التى تتمثل فى الأسرة أو التى تقوم عليها الأسرة . وترجع أهمية تلك الروابط الى أنها تنطوى على أسس بيولوجية ونفسية بجوار الأسس الاجتماعية . وبالإضافة الى ذلك ، هناك الروابط القانونية ، وروابط الجوار والزمانة وما أشبه ، وترجع قوة هذه الروابط الى الأسس الاجتماعية التى تقوم عليها . ومن هنا فإن معرفتنا « للبناء الاجتماعى » يمكن الاستدلال عليها من معرفتنا لأهمية تلك الروابط .

وكلمة « البناء » من الكلمات العربية الأصيلة ، وإن استخدمت بعدة معان . . . فها هى امرأة عوف الشيباني تتصح ابتنتها ليلة بنائها — أى زفافها — نصيحة سيدة حكيمة وخبيرة بالنفس البشرية ونوازعها

وأبعادها الاجتماعية ، أى خيرة بأوضاع « البناء الأسرى » ، مما يدل على قدرتها الفائقة فى التوجيه الاجتماعى ، فمما قالتها هذه السيدة لابنتها :

« أى بنية ، انك فارقت بيتك الذى منه خرجت ، وعشك الذى فيه درجت ، الى رجل لم تعرفه ، وقرين لم تألفه ، فكونى له أمة ، يكن لك عبداً ، واحفظى له خصالا عشرا يكن لك زخراً ، وهى :

— أما الأولى والثانية : فالخشوع له بالقناعة ، وحسن السمع والطاعة .

— وأما الثالثة والرابعة : فالتفقد لموضع عينيه وأنفه ، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا أطيّب ريح .

— وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت طعامه ومنامه ، فان تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة .

— وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس بيماله ، ورعاية جسمه وعياله .

— وأما التاسعة والعاشرة : فالحرص على شرفه فى حضوره وغيبته والحرص على سمعته .

ثم تختتم النصيحة الثمينة بقولها : « واعلمى أنك لا تبلغين ما تحبين حتى تؤثرى رضاه على رضاك ، وهواه على هواك ، فيما أحببت أو كرهت .. » (١٦) .

وقد استخدم الرسول عليه الصلاة والسلام مفهوم « البناء » بما يفيد معنى « البناء الاجتماعى » فى مجال توضيحه للعلاقات الاجتماعية التى تربط المجتمع الإسلامى مشبهاً إياها بالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً . وفى الحديث النبوى الكريم : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالدمى والسهر » . (رواه أحمد ومسلم)

* * *

(١٦) زيدان عبد الباقى ، المرأة بين الدين والمجتمع . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٧٧ ، ص ٩٩ .

مظاهر التكريم الالهى للانسان

الانسان — فى نظر الاسلام — مخلوق متميز ، مكرم ، ميزه الله وكرمه وفضله على كثير من خلقه • ونذكر فيما يلى بعض مظاهر التكريم الالهى للانسان (١٧) :

١ — استخلافه فى الأرض :

لقد كرم الاسلام الانسان ، فاعتبره خليفة الله فى الأرض ، وهى منزلة اشرأبت اليها أعناق الملائكة ، فلم يعطوها ، ومنحها الله للانسان • قال تعالى :

« واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال انى أعلم ما لا تعلمون • وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين • قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ، انك أنت العليم الحكيم • قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم انى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » •
(البقرة : ٣٠ — ٣٣)

فلقد كرم الله الانسان بالخلافة فى الأرض ، وهىأه لها بالعقل والعلم الذى تفوق به على الملائكة •

٢ — خلقه فى أحسن تقويم :

وأعلن الاسلام كذلك أن الله كرم الانسان بالصورة الحسنة وبالخلقة الحسنة ، فقال تعالى :

« لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » • (التين : ٤)
« ••• صوركم فأحسن صوركم ••• » • (التغابن : ٣)

وكان النبى — ﷺ — يكرر هذا الدعاء فى سجوده : « سجد وجهى للذى خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره ، فتبارك الله أحسن الخالقين » .

٣ — تميزه بالعنصر الروحى :

لقد تميز الانسان بالروح العلوى الذى أودعه الله بين جنبيه . فهو قبس من نور الله ، ونفحة من روح الله ، استحق به أن تتحنى له الملائكة اجلالا واكبارا لمقدمه بأمر الله ، كما قال تعالى للملائكة :

« .. انى خالق بشراً من طين • فاذا نسويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » . (سورة ص : ٧١ — ٧٢)

ولم يكن هذا التكريم والاحتفال لشخص آدم عليه السلام ، وانما كان تكريماً للنوع الانسانى فى شخصه • فان الله تعالى ميزهم بما ميزه من مواهب العقل والعلم والروح ، واستخلفهم كما استخلفه فى الأرض • ولهذا أعلن القرآن كرامة البشر كافة حين قال :

« ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » .

(الاسراء : ٧٠)

وهذا كله يثبت أن الانسان نوع متفرد متميز عن سائر المخلوقات ، غانها — وان شابهته فى عناصر تكوينها الطينى الجسمى — تخالفه ويخالفها فى التكوين المعنوى • فهى لم يكرمها الله بما كرم به الانسان من الروح والعقل ، ولأنها لم تكلف ما كلفه من عمارة الأرض وخلافة الله فيها • وهى مجرد أدوات له فى مهمته ليسخرها فى حاجته •

٤ — تميزه بالعقل والتفكير :

يشارك الانسان مع الحيوان فى وظيفة الادراك الحسى ، ولكن الانسان يتميز عن سائر المخلوقات بما وهبه الله تعالى من عقل ، ومن قدرة على التفكير تمكنه من النظر والبحث فى الأشياء والأحداث ، واستخلاص الكليات من الجزئيات ، واستنباط النتائج من المقدمات ••

ان قدرة الانسان على التفكير هى التى جعلته أهلاً للتكليف بالعبادات ، وتحمل مسؤولية الاختيار والارادة ، وهذا هو ما جعله أهلاً لخلافة الله تعالى فى الأرض •

وتعتبر المعلومات التى يستمدّها الانسان — عن طريق الادراك الحسى فى المرحلة الأولى من حياته — المادة التى يستعين بها فيما بعد •• فهو يستعيدّها فى ذاكرته ، ويتخيّلها ، ويقارنها بعضها ببعض الآخر ، ويصنّفها وينظّمها ويحلّلها بما يساعد فى الكشف عن معلومات جديدة • وتضاف المعلومات الجديدة التى يتوصل اليها الانسان — خلال عملية التفكير — الى ذخيرة معلوماته السابقة • ويقوم الانسان بصفة مستمرة بعملية تنظيم المعلومات السابقة ، والكشف عن معلومات وحقائق جديدة •• وهذا هو أساس تطور البحث العلمى ، وسبب ما يحدث من تقدم مستمر فى العلوم المختلفة •

ولقد حث الله تعالى الانسان على التفكير فى الظواهر الكونية المختلفة ، وتأمّل بديع صنعه ، ومحكم نظامه •• كما حثّه على تحصيل العلم ومعرفة شرائع الله وقوانينه فى جميع شؤون الحياة • واننا نجد هذه الدعوة الى الملاحظة والتفكير والتأمّل فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم ، قال تعالى :

● « قل سيرا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق •• »

(العنكبوت : ٢٠)

● « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض •• »

(يونس : ١٠١)

● « أفلم يسيرا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور • »

(الحج : ٤٦)

● « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت • والى السماء كيف رفعت • والى أنجبال كيف نصبت • والى الأرض كيف سطحت • فذكر انما أنت مذكر • »

(الغاشية : ١٧ — ٢١)

(٨ — الدين للحياة)

● « ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » .
(البقرة : ١٦٤)

● « وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن الأنخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ، انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ، ان فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » .
(الأنعام : ٩٩)

● « فلينظر الانسان الى طعامه . أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيها حبا . وعنبا وقصبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعا لكم ولأنعامكم » .
(عبس : ٢٤ — ٣٢)

● « أو لم يتفكروا فى أنفسهم ، ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما الا بالحق وأجل مسمى ٠٠ » . (الروم : ٨)
● « فلينظر الانسان سم خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب » . (الطارق : ٥ — ٧)

ويتضح حرص القرآن الكريم على دعوة الناس الى التفكير من ورود كثير من الآيات التى تتضمن مثل هذه العبارات : « أفلا يعقلون » ، « أفلا تتفكرون » ، « لعلكم تعقلون » ، « لعلكم تتفكرون » ، « أفلا يتدبرون » ، « أفلا تتذكرون » ، « لقوم يعقلون » ، « لقوم يتفكرون » .
وقد أوضح القرآن الكريم أهمية التفكير فى حياة الانسان ، ورفع من قيمة الانسان الذى يستخدم عقله وتفكيره ، وخط من شأن من لا يستخدم عقله وتفكيره بأن جعله أدنى درجة من الحيوان ، قال تعالى :

« ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » .
(الأنفال : ٢٢)

« أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، أن هم إلا كالأنعام ، بل هم أضل سبيلا » .
(الفرقان : ٤٤)

٥ — تسخير الكون لخدمة الانسان :

كان من تكريم الله للانسان — فى نظر الاسلام — أن جعل الكون كله فى خدمته ، وسخر لخدمته العوالم كلها . . السماء والأرض ، الشمس والقمر والنجوم ، الليل والنهار ، البحار والأنهار واليابس ، النبات والحيوان والجماد . . كلها مسخرة لخدمة الانسان ومصلحته وسعادته ، كرامة من الله له ونعمة منه عليه ، قال تعالى :

« الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار . وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . . » (ابراهيم : ٣٢ — ٣٤)

« الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ، أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .

(الجاثية : ١٢ — ١٣)
« ألم نروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » .
(لقمان : ٢٠)

إن الطاقات الكونية كلها مهياة ومبذولة للانسان ، لا يستعصى شئ منها عليه اذا تيسرت سبله ، وروعيت سنن الله فيه . فعليه أن يبذل جهده ويعمل فكره فى فتح مغاليقها ، والكشف عن خباياها ، حتى يستخدمها فيما يعود عليه وعلى الانسانية بالخير والسعادة . وخير مثال لذلك أن الانسان اكتشف تفتت الذرة ، وفى هذا الكثير لخدمة السلام والانسانية ، وليس لشقاء الشعوب وتدميرها من خلال الحرب الذرية . ولقد انطلق الانسان يغزو الفضاء ، وهذا كشف علمي مثير لخدمة

العلم والبشرية : وليس للتفوق العسكري أو السيطرة على الدول الأخرى وتهديدها •• وعلى الإنسان أن يتوجه للمخالف سبحانه بالشكر والعرفان على ما أسبغ عليه من نعم وسخر له من طاقات كونية لخدمته ، وألا يشرك به أحدا •

٦ - الغناء الوساطة بين الله والإنسان :

لقد كان من دلائل تكريم الله للإنسان في نظر الإسلام أنه فتح له باب التقرب إليه سبحانه وتعالى أنى شاء ، ومتى شاء ، دون ما حاجة إلى وسطاء يتحكمون في ضميره ، ويقفون حاجبا بينه وبين ربه • يقول الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم :

«وإذا سألك عبادى عنى فانى قريب ، أجيب دعوة الداع إذا دعان ••»

(البقرة : ١٨٦)

ويقول في آيات أخرى :-

« وقال ربكم ادعوني أستجب لكم •• » (غافر : ٦٠)

« فافكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون •• »

(البقرة : ١٥٢)

وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : قال النبى

صلى الله عليه وسلم :

« يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بى ، وأنا معه إذا ذكرنى ،

فان ذكرنى فى نفسه ، ذكرته فى نفسى ، وان ذكرنى فى ملائكة ذكرته فى

ملائكة خير منهم ، وان تقرب الى شبرا ، تقربت اليه ذراعا ، وان تقرب

الى ذراعا ، تقربت اليه باعا ، وان أتانى يمشى ، أتيت هرولة ••

(رواه البخارى ومسلم والترمذى)

لا حاجة بالإنسان اذن الى وساطة كاهن ، يصل عن طريقه الى

الله - ولا يقبل الله منه عبادة بغير توسطه ولا يستطيع التوبة من ذنب

ارتكبه الا بالجلوس أمامه فى ذل وخنوع على كرسي الاعتراف

المشهور • فليس فى الإسلام كاهن ولا كهنوت •• وبهذا يستطيع الإنسان

المسلم أن يقرع باب ربه ويدعوه متى شاء ، وأين شاء ، بعيدا عن سيطرة المدعين للسمره بين الله وعباده • فهو يستطيع أن يدعوه ربه متى شاء ، فيجده أقرب إليه من حبل الوريد ، دون وسيط أو شفيع • وقد قال تعالى :
« وإذا سألك عبادى عني فانى قريب •• » (البقرة : ١٨٦)

ويستطيع أن يصلى ويتعبد فى أى مكان ، وحده أو مع غيره ، دون قيود ، فالأرض كلها له مسجد ، والله — سبحانه — قريب منه حيث كان .
« •• فانيما تولوا فثم وجه الله •• » (البقرة : ١١٥)

ان باب الله مفتوح على مصراعيه لكل من دعاه ورجاه ، ووقف على عتبته ضارعا مستغفرا ، وان اقترب قبل ذلك كبائر الاثم وقواحيش الذنوب • يقول تعالى :

« والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يظنون » • (آل عمران : ١٣٥)

وفى الحديث القدسي : عن أنس بن مالك — رضى الله عنه — قال : سمعت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يقول : « قال الله : يا ابن آدم ، انك مادعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم ، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ، يا ابن آدم ، انك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا — لأتيتك بقرابها مغفرة » •
 (رواه الترمذى)

وفى القرآن الكريم :
« قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا ، انه هو الغفور الرحيم » •

(الزمر : ٥٣)
 فما أجمل وأرق هذا النداء « يا عبادى » ، فرغم خطاياهم وأسرافهم على أنفسهم ، لم يطردهم من ساحته ، ولم يحرمهم شرف عبوديته ، وأضافهم الى ذاته المقدسة ، ابناسا لهم ، وتحببا اليهم •

٧ - الاعتراف بالكيان الاغسانى كله :

وكان من تكريم الاسلام للانسان أن اعترف به كله كما فطره الله ..
جسمه ، وروحه ، وعقله ، وقلبه ، وارادته ووجدانه .. فلم يغفل
حق جانب من هذه الجوانب لحساب آخر .

— لهذا أمره بالسعى فى الأرض والمشى فى مناكبها ، والأكل من
طيباتها والاستمتاع بزيينة الله التى أخرج لعباده فيها ، وحثه على النظافة
والتجميل والاعتدال ، ونهاه عن المسكرات والامتناع عن كل ما يضره ،
وفاء بحق جسمه .

— وأمره بعبادة الله وحده ، والتقرب اليه بأنواع العبادات ..
من صلاة وصيام وصدقة وزكاة ، وحج ، وذكر ودعاء ، وإجابة وتوكل ،
وخوف ورجاء ، وبر وإحسان ، وجهاد فى سبيل الله وغير ذلك من ألوان
العبادة الظاهرة والباطنة ، وفاء بحق الروح .

— وأمره بالنظر والتفكير فى ملكوت السموات والأرض وما خلق
الله من شئ ، وفى مصائر الأمم ، وسنن الله فى المجتمعات . كما
أمره بطلب العلم والتماس الحكمة من أى وعاء خرجت منه ، كما أنكر
عليه الجمود والتقليد للتأخرين ، كل ذلك وفاء بحق العقل .

— ولفته الى جمال الكون بأرضه وسمائه ونباته وحيوانه ، وما زانه
الله به من مظاهر الحسن والبهجة ، ليشبع حاسة الجمال فى نفسه ،
ويشعر فى أعماقه بعظمة الخالق سبحانه ، الذى أحسن كل شئ خلقه .
كما أنه أباح له التمتع بألوان من اللهب البرىء وترويح النفس ، دفعا
للسآمة عنها ، فانها تمل كل تمل الأبدان ، وتتعب كما تتعب ، وفى هذا
رعاية لجانب الوجدان والعاطفة .

قال تعالى :

« ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » (الاسراء : ٧٠)
« لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » (التين : ٤)

الانسان هو أكرم شيء فى هذا الوجود ، وهو مكرم عند الله ابتداءً من آدم عليه السلام ، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ولقد كرم الله الانسان كائنسان بصفة عامة ، فالناس جميعا اخوة متساوون كأسنان المشط ، قال تعالى :

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم ، ان الله عليم خبير » . (الحجرات : ١٣)

لقد سما الاسلام بالانسان فاعترف به كله ، روحه وجسده ، عقله وقلبه ، ارادته ووجدانه ، غرائزه الهابطة وأسواقه الصاعدة . لم يضع فى عنقه غلا ، ولا فى رجله قيда ، ولم يحرم عليه طيبا ، ولم يغلق فى وجهه باب خير ، ولم يدعه للمتاجرين بالدين يتلاعبون به ، بل خاطبه خطابا مباشرا :

« يا أيها الانسان ما غرك بريك الكريم . الذى خلقك فسواك فعدلك . فى أى صورة ما شاء ركبك » . (الانشقاق : ٢ - ١٨)

« يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه » . (الانشقاق : ٦)

الاسلام وحقوق الانسان

جاء الاسلام ليقرر أن للانسان حقوقا ينبغى أن ترعى ، كما أن عليه واجبات ينبغى أن تؤدى . فكما أنه يسأل عما عليه ، يجب أن يعطى ما له ، فكل واجب يقابله حق ، كما أن كل حق يقابله واجب . وهذه الحقوق ليست منحة من مخلوق آخر يمن بها عليه ان شاء ويسلبها منه متى شاء . بل انها حقوق قررها الله له ، فهي حقوق ثابتة دائمة بحكم الطبيعة والشريعة معا . ومن هذه الحقوق : حق الحياة . حق الكرامة . حق الكفاية . التى سنناقشها فيما يلى (١٨) :

(١٨) يوسف القرضاوى ، الخصائص العامة للإسلام ، ص ٧٧ - ٨١ .

١ - حق الحياة للإنسان :

قدس الإسلام حق الحياة للإنسان ، وحماه بالتربية والتنشئة الصالحة والتوجيه ، وبالتشريع والقضاء ، وبكل ما يدعمها من مؤيدات نفسية وفكرية واجتماعية . لقد اعتبر الإسلام الحياة هبة من الله لا يجوز لأحد أن يسلبها غيره . فلا يجوز لحاكم أن يسلب حياة المحكوم ، ولا لسيّد أن يسلب حياة عبده ، ولا لزوج أن يسلب حياة زوجته ، ولا لوالد أن يسلب حياة ولده .

ولا غرو أن أنكر القرآن الكريم على أهل الجاهلية من العرب قتل أولادهم سفها بغير علم . . غوآدوا البنات خاصة مخافة العار ، وقتلوا أبناءهم جميعا من أجل الاملاق الواقع أو خشية الاملاق المتوقع ، وجعل القرآن ذلك من أكبر الآثام . قال تعالى :

« واذا الموعودة سئلت . باى ذنب قتلت » (التكوين : ٨ - ٩)

« ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق ، نحن نرزقهم واياكم ، ان قتلهم كان خطئا كبيرا » . (الاسراء : ٣١)

لم يفرق الإسلام فى حق الحياة بين أبيض وأسود ، ولا بين حر وعبد . ولا بين رجل وامرأة ، ولا بين كبير وصغير . . حتى الجنين فى بطن أمه له حرمة لا يجوز المساس بها ، حتى الجنين الذى ينشأ عن طريق الحرام لا يجوز لأمه ولا لغيرها أن تسقطه ، لأنه نفس بشرية لا يحل الاعتداء عليها . . فلقد جاءت امرأة الى النّبي صلى الله عليه وسلم وأقرت عنده أنها حملت سفلحا ، وطلبت اليه أن يظهرها باقامة الحد عليها ، قال لها : اذهبي حتى تلدى . . فلما وضعت طفلها جاءت بالطفل الى الرسول عليه الصلاة والسلام مطالبة مرة أخرى باقامة الحد ، فقال لها : اذهبي حتى تفطميه ، ولم ينخذ فيها العقوبة الا بعد أن جاءت بالطفل وقد أصبح يأكل الطعام^(١٩) . كل هذا رعاية لحق الجنين ، ثم المولود الرضيع ، لأنه لا ذنب له فيما جنّته أمه أو اقترفته أبوه ، ولا تزر وازرة وزر أخرى .

ومن أجل المحافظة على الحياة ، جاءت آيات القرآن وأحاديث الرسول ﷺ تنذر بأشد العذاب من اعتدى على نفس بغير حق ، حتى ذهب بعض علماء المسلمين الى أن القاتل لا تقبل له توبة .

وفى سبيل المحافظة على انحية شرع الاسلام فى قتل العمد القصاص مع الترغيب فى العفو والصلح بعوض أو بغير عوض ، قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتل ، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى ، فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » .

(البقرة : ١٧٨)

« ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » .

(البقرة : ١٧٩)

كما شرع الاسلام الدية والكفارة فى القتل الخطأ ، قال تعالى :

« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً الا خطأ ، ومن قتل مؤمناً خطأ

فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا ، فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وكان الله عليماً حكيماً » .

(النساء : ٩٢)

وكيف لا يحمى الاسلام حق الحياة للانسان ، وقد حمى حياة

الحيوان اذا لم يكن منه أذى للناس ، قال تعالى :

« وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم »

(الأنعام : ٣٨)

وفى الحديث النبوى الكريم أن رسول الله ﷺ قال : « عرضت

على النار ، فرأيت فيها امرأة من بنى اسرائيل تعذب فى هرة لها ، ربطتها

فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعاً » .

(رواه مسلم)

٢ — حق الكرامة وحماية العرض :

أكد الاسلام حرمة العرض والكرامة للانسان ، مع حرمة الدماء والأموال ، وقد أعلن النبي ﷺ ذلك فى حجة الوداع أمام الجموع المحتشدة فى البلد الحرام ، والشهر الحرام ، واليوم الحرام .
« ان الله حرم عليكم دماءكم وأعراضكم وأموالكم » (رواه الشيخان)

فلا يجوز أن يؤذى انسان فى حضرته ولا أن يهان فى غيبته ، سواء أكان ذلك الايذاء للجسم بالاعتداء أم للنفس بالقول .

لقد حرم الاسلام أن يضرب انسان بغير حق ، وأن يجلد ظهره بغير حد ، وأنذر باللعنة من ضرب انسانا ظلما ، ومن شهده يضرب ولم يدفع عنه ، وبهذا حمى الانسان من الايذاء . كذلك حرم الاسلام الايذاء الأدبى للانسان . فحرم الهمز واللمز والسخرية والغيبة وسوء الظن بالآخرين ، ونزلات فى ذلك آيات بينات ورويت أحاديث عن سيد المرسلين محمد ﷺ . قال تعالى :

● « قد أفلح المؤمنون • الذين هم فى صلاتهم خاشعون • والذين هم عن اللغو معرضون » .
(المؤمنون : ١-٣)

● « يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون » .
(النور : ٢٤)

● « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا » .
(الحجرات : ١٢)

● « ولا تطع كل حلاف مهين • همار مشاء بنميم » .
(القلم : ١٠ - ١١)
● « ويل لكل همزة لمزة » .
(الهمزة : ١)

● « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب » .
(الحجرات : ١١)

● « ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون • وإذا مروا بهم يتغامزون • وإذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فكهين » •
(المطففين : ٢٩ - ٣١)

● « •• ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك » ••
(آل عمران : ١٥٩)

● « •• وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا » • (الفتح : ١٢)
ومن الحديث النبوى الشريف :

— « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليقل خيرا ، أو ليصمت » •
(متفق عليه)

— « ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات ، وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالا يهوى بها فى جهنم » •
(رواه البخارى)
— « أكثر خطايا ابن آدم من لسانه » •

(رواه الطبرانى والبيهقى)

— « اياكم والظن ، فان الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله اخوانا كما أمركم • المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يحقره • » •
(رواه البخارى ومسلم)

— « لا يدخل الجنة نمام » •
(متفق عليه)

— « من رد عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار » •
(رواه أحمد)

— « ليس المؤمن بالطعان ، ولا اللعان ، ولا الفاحش ، ولا البذىء » •
(رواه الترمذى)

— عن أبى موسى رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله : أى المسلمين أفضل ؟ قال : « من سلم المسلمون من لسانه ويده » • (متفق عليه)

ولم يكف الاسلام بحماية الانسان فى حياته ، فكفل له الاحترام بعد مماته ، ومن هنا جاء الأمر بغسله وتكفينه ودفنه ، والنهى عن

كسر عظامه أو الاعتداء على جثته ، ما لم تدفع الى ذلك ضرورة — كمعرفة أسباب القتل (فى الطب الشرعى) — مما يستلزم تشريح الجثة أو كسر بعض العظام • وجاء فى الحديث النبوى الشريف :

— « كسر عظم الميت ككسره حيا » • (رواه أحمد وأبو داود)

وكما حمى جسمه بعد الموت حمى عرضه وسمعته أيضا ، لئلا تلوكها الألسن • قال رسول الله ﷺ :

— « لا تذكروا موتاكم الا بخير » • (رواه أبو داود)

٣ — حق الكفاية التامة :

من حق كل انسان أن تهيأ له كفايته التامة من العيش بحيث تتوافر له الحاجات الأساسية للمعيشة ، من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وما يتصل بذلك مما يحتاج اليه الانسان فى معيشته • والنواجب أن يكون للانسان دخل كاف يحقق كفايته منه ، عن طريق الكسب المشروع من زراعة أو تجارة أو صناعة أو حرفة ، سواء عمل الانسان لنفسه أم لغيره بأجر يكافى جهده •

فاذا لم يكن للانسان دخل يكفيه ، كان على أقاربه الموسرين أن يتكفلوا به ، لأنه جزء منهم ، وهم جزء منه • قال تعالى :

« .. وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله .. »

(الأنفال : ٧٥)

وان لم يكن له أقارب موسرون ، يستطيعون حمله معهم ، وجبت كفايته من الزكاة ، التى فرضها الله على المسلمين ، تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم : فهى من الأمة واليها •

والزكاة عبادة مقترنة بفريضة الصلاة ، وهذه العبادة لم يختص بها الاسلام وحده ، بل هى فريضة فى شرائع الأمم السابقة • فهؤلاء أنبياء الله ابراهيم ولوط واسحاق ويعقوب يذكر القرآن الكريم عنهم فى سورة الأنبياء :

« وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام

الصلاة وابتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » • (الأنبياء : ٧٣)

وهذا نبي الله اسماعيل يقول القرآن الكريم عنه فى سورة مريم :
« وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ٠٠ » (مريم : ٥٥)

وهذا عيسى عليه السلام يقول :

« ٠٠ وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا » ٠ (مريم : ٣١)

ولقد جعل الله سبحانه إيتاء الزكاة شرطا لتكفير السيئات :

« ٠٠ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزتموهم
وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ٠٠ »

(المائدة : ١٢)

ورحمة الله وسعت كل شيء ، ولكن الله سبحانه خصها للذين
يتقون ويؤتون الزكاة :

« ٠٠ ورحمتى وسعت كل شيء ، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون
الزكاة ٠٠ » (الأعراف : ١٥٦)

ولم يعتبر القرآن الكريم مسلما مسلما تحترم اخوته من المسلمين
الا بالتوبة واقامة الصلاة وإيتاء الزكاة :

« فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ٠٠ »
(التوبة : ١١)

والقرآن الكريم اعتبر الدين القيم من شروطه الزكاة :

« ٠٠ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وذلك دين القيمة » ٠

(البينة : ٥)

ولقد أثنى الله على المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
ووصفهم بالفلاح :

« قد أفلح المؤمنون • الذين هم فى صلاتهم خاشعون • والذين
هم عن اللغو معرضون • والذين هم للزكاة فاعلون » ٠

(المؤمنون : ١ - ٤)

وقد أنذر الله سبحانه الذين لا يدفعون الزكاة ووصفهم بالمشركين
ونفى عنهم الإيمان باليوم الآخر :

« ٠٠ وويل للمشركين • الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم
كافرون » • (فصلت : ٦ - ٧)

والزكاة لا يمكن الانتفاع بها على الوجه الأكمل إلا إذا جمعت
بواسطة « العاملين عليها » • وهذه الفريضة لا يمكن التساهل بها لأن
الاسلام يقوم على المجتمع المتكافل المتعاون على البر والتقوى ، لا على
الأنانية والاثم والعدوان • وفى الحديث النبوى الكريم :

— « مثل المؤمن فى نوادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد
الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء باليسهر
والحمى » • (رواه البخارى)

— « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يثلمه • من كان فى حاجة
أخيه كان الله فى حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها
كربة من كرب يوم القيامة • ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة » •
(رواه البخارى ومسلم)

— « الصدقة تسد سبعين باباً من السوء » • (رواه الطبرانى)

— « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول » •

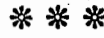
(رواه البخارى)

— « ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ، وما أطعمت ولدك فهو
لك صدقة ، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو
لك صدقة » • (رواه البخارى)

— « من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن
معسر » • (رواه أحمد)

— « حصنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، وأعدوا
للبلاء الدعاء » • (رواه الطبرانى)

ان الزكاة لم تجب لتحقيق الكفاية فحسب للانسان الفقير ، بل لتحقيق تمام الكفاية له ولن يعول من أهل وأقرباء • • فالحد الأدنى المطلوب للفقير في المجتمع الاسلامي ، ليس هو حد الكفاف : ولا حد الكفاية . بل تمام الكفاية • واذا لم تقم حصيلة الزكاة بتحقيق تمام الكفاية للفقراء والمساكين ، وجب على أغنياء كل بلد أن يقوموا بكفاية فقرائهم ، وان لم يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم ألزمهم الخليفة أو الوالى بذلك باسم الشرع الذي أوجب التكافل بين المسلمين ، واعتبرهم كالجسد الواحد • فليس بمؤمن من بات شبعانا وجاره الى جنبه جائع •

الفصل الرابع

دين الوافع والعمل

الاسلام هو كلمات الله الباقية لكافة الخلق ، وهو الهداية العامة الخالدة للبشر على اختلاف ألوانهم ، ورحمة الله الشاملة للعالمين ، وهو الحق الذى « لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه » (١) . ولهذا ضمنه الله من التعاليم ما يليق بحال البشر أينما كانوا ، ومتى كانوا ، وكيف كانوا .. ولا غرو ، أن راعى الاسلام المواقع والشمول والوضوح فى كل ما دعا اليه الناس من عقائد وعبادات وأخلاق وتشريعات .

* * *

دين الواقعية

جاء الاسلام بعقيدة واقعية ، لأنها تصف حقائق قائمة فى الوجود لا أوهاما متخيلة فى العقول .. حقائق يقبلها العقل ، وتستريح اليها النفس ، وتستجيب لها الفطرة السليمة .. فالعقيدة الاسلامية تدعو الى الايمان بالله واحد دل على نفسه بآياته التكوينية فى الأنفس والآفاق ، وآياته التنزيلية مما أوحى به الى رسله .

وقد وصف القرآن هذا الاله الواحد بأوصاف ونعته بأسماء ، تتنوع عقول الفلاسفة والمربين والعلماء كما ترضى عواطف العامة معا . فهى تجمع بين الجلال والجمال ، والقوة والرحمة ، وهى أيضا أسماء وصفات متسقة مع عمله سبحانه فى الكون وصلته بالخلق .. فهو الرحمن

الرحيم ، الملك القدوس السلام ، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ، الخالق البارئ المصور ، العليم الحكيم ، البر الكريم ، الغفور الغفور الحليم الشكور ، الرزاق الوهاب ، الرؤوف التواب ، ذو الجلال والاكرام . وهذه الأسماء والصفات تدعو الى الايمان برسول بعثه الله ليختتم به النبوات ، ويتم به مكارم الأخلاق . رسول هو بشر مثلنا ، لا يتميز عن الناس الا بالوحي ، قال تعالى : **(قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى ٠٠)** (الكهف : ١١٠)

وهو ليس الهاً أو ملكاً ، انما هو انسان يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق ، عاش ومات كما يعيش الناس ويموتون . ٠٠ باع واشترى وصادق وعادى ، وسالم وحارب ، وتزوج وأنجب . ٠٠ كان يرضى ويسخط ، ويفرح ويحزن ، ويحب ويكره . ٠ دل على صدقه سيرته الزكية ، ودعوته المهادية . وتأيد الله اياه ، ونصره على أعدائه ، وأثره فى أصحابه وفى العالم من حوله ، والكتاب المنزل عليه الذى تحدى به المعرضين فعجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله ، وأعلن أنه محفوظ من الله ، فلم يزل محفوظاً الى اليوم ، لم يبدل فيه كلمة ولا حرف .

هذا الكتاب الالهى هو القرآن الكريم المدون فى المصاحف ، المتلو بالألسنة ، المحفوظ فى الصدر ، الذى يخاطب فى الناس عقولهم وقلوبهم معا ، ويستثير فيهم عوامل الرغبة والترهيب معا ، فهو بشير ونذير ، يقرن الموعد بالوعيد ، والترغيب بالترهيب ، فيشوق الى الجنة ويخوف من النار . فقد علم منزله تعالى أن الانسان لا يحركه الى الخير ولا يبعده عن الشر الا شوق يخفزه ويدفعه ، أو خشية تحجزه وتمنعه ، وليس كالشوق الى مثوبة الله حافز ، ولا كالخوف من عذابه حاجز .

وفى الايمان بالجزاء الالهى العادل على الخير والشر فى الدنيا ، ثوابا وعقابا فى الأخرى ، ما يغذى الاحساس الفطرى الأصيل بضرورة القصاص من الظالم الفاجر الذى أفلت من يد العدالة الدنيوية ، والثوبة لمن فعل الخير ودعا اليه ولم يجز الا بالتنكر والاضطهاد . ٠٠ وعدم التسوية بين الأخيار والأشرار ، والأبرار والفجار ، والمصلحين والمفسدين ، قال تعالى :

« أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ، ساء ما يحكمون • وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون » •
(الجاثية : ٢١ — ٢٢)

وفى الايمان بالجنة والنار وما فيهما من نعيم وعذاب — حسى ومعنوى — مطابقة لواقع الانسان ، من حيث هو جسد وروح ، لكل منها مطالبه وحاجاته ، ومن حيث أن فى الناس من لا يكتفيه نعيم الروح أو عذابها وحدها مجردة عن الجسم ، كما أن منهم من لا يكتفيه نعيم الجسم أو عذابه بمعزل عن الروح • لهذا كان فى الجنة الطعام والشراب والحدور العين ، ورضوان من الله أكبر • • وكان فى النار سلاسل وأغلال • وطعام من ضريع ، لا ييسمن ولا يعنى من جوع ، ولهم فوق ذلك من الخزى والهوان ما هو أشد وأنكى •

● واقعية العبادات الإسلامية (٢) :

لقد جاء الاسلام بعبادات واقعية ، لأنه عرف ظمأ الكائن الروحى فى الانسان الى الاتصال بالله ، ففرض عليه من العبادات ما يروى ظمأه ، ويشبع نهمه ، ويملاً فراغ نفسه • • ولكنه راعى الطاقة المحدودة للانسان ، فلم يكلفه ما فوق طاقته أو يعنته أو يخرجه ، قال تعالى :
« • • • وما جعل عليكم فى الدين من حرج • • » (الحج : ٧٨)

١ — فلقد راعى الاسلام واقع الحياة وظروفها الأسرية والاقتصادية والاجتماعية ، وما تفرضه على الانسان من طلب الرزق ، والسعى فى مناكب الأرض الذلول • فلم يطلب من المسلم الانقطاع للعبادة ، بل لم يسمح له بهذا الانقطاع لو أراد ، وانما كلف المسلم عبادات محدودة ، تصله بربه ، ولا تقطعه عن مجتمعه ، يعمر بها آخرته ، ولا تخرب من ورائها دنياه • قال تعالى :

(٢) يوسف القرضاوى — الخصائص العامة للإسلام • ص ١٤٨ — ١٤٩

- « ٠٠ فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ٠٠ » •
(الملك : ١٥)
- « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ٠٠ » •
(الجمعة : ١٠)
- « وجعلنا النهار معاشا ٠٠ » •
(النبأ : ١١)
- « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ٠٠ » •
(التوبة : ١٠٥)

ومن الحديث النبوى الكريم :

- « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » •
(رواه البخارى)
- « لا يقبل إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان » •
(رواه الطبرانى)
- « إذا صليتم الفجر فلا تتأملوا عن طلب أرزاقكم » •
(رواه الطبرانى)
- « إن الله يحب العبد المحترف ، ومن كد على عياله كان كالمجاهد فى سبيل الله عز وجل » •
(رواه أحمد)
- « من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له » •
(رواه أحمد)

٢ — وعرف الاسلام طبيعة المال فى الانسان ، فنوعها ولونها ٠٠ بين عبادات بدنية كالصلاة والصيام ، وأخرى مالية كالزكاة والصدقات ، وثالثة جامعة بينهما كالعمرة والحج • وجعل بعضها يوميا كالصلاة ، وبعضها سنويا أو موسميا كالصيام والزكاة ، وبعضها مرة فى العمر كالحج ، ثم فتح الباب لمن أراد مزيدا من الخير والتقرب من الله ، فشرع التقطوع بنوافل العبادات ، قال تعالى :

« ٠٠ فمن تطوع خيرا فهو خير له ٠٠ » • (البقرة : ١٨٤)

٣ — وراعى الاسلام الظروف الطارئة للانسان كالسفر والمرض

ونحوهما ، فشرع الرخص والتخفيفات التى يحبها الله .. وذلك مثل صلاة المريض قاعدا أو مضطجعا على جنب حسب استطاعته ، وتيمم الجريح إذا كان استعمال الماء للوضوء يضره ، وافتطار المريض فى رمضان مع وجوب القضاء ، وفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ، وفطر الشيخ الكبير والمرأة العجوز مع الفدية : اطعام مسكين عن كل يوم • ومثل ذلك قصر الصلاة الرباعية للمسافر ، والجمع بين صلاتى الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا ، وشرعية الفطر للمسافر فى الصيام .. وهذه الرخص كلها رعاية لواقع الناس وتقديرًا لظروفهم المتغيرة وتيسيرًا من الله عليهم ، كما قال فى آية الصوم :

« .. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر .. »

(البقرة : ١٨٥)

* * *

● وأتقية الأخلاق الاسلامية :

لقد جاء الاسلام بأخلاق واقعية ، راعت الطاقة المتوسطة المقدورة لجماهير الناس .. فاعترفت بالضعف البشرى ، وبالدوافع الانسانية ، وبالاحتاجات والرغبات البشرية المادية والمعنوية ..

١ - فلم يوجب الاسلام على من يريد الدخول فيه أن يتخلى عن ثروته وأمور معيشتة كما طالبت بعض الأديان الأخرى • بل راعى الاسلام حاجة الفرد والمجتمع الى المال ، فاعتبره قوامًا للحياة • قال تعالى :

● « المال والبنون زينة الحياة الدنيا .. » (الكهف : ٤٦)

● « وتحبون المال حبا جما » (الفجر : ٢٠)

● « .. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا »

(الاسراء : ٦)

● « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أُبْتُت

سبع سنابل فى كل سنبله مائة حبة .. » (البقرة : ٢٦١)

● « الذين ينتقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .
(المقرة : ٢٧٤)

وهكذا نجد أن الاسلام يشجع على تنمية الأموال وانفاقها في سبيل الخير . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
— « ما نفعتي مال كمال أبى بكر » . (رواه أحمد)
— « نعم المال الصالح للرجل الصالح » .
(رواه أحمد والطبرانى)

٢ — ولم يرد في القرآن ولا السنة ما جاء في الانجيل من قول المسيح عليه السلام : « أحبوا أعدائكم . . باركوا لاعنيكم . . من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر . . ومن سرق قميصك فأعطه ازارك » . . فقد يجوز هذا في مرحلة معينة محدودة ، ولعلاج ظرف خاص يتطلب التسامح ، ولكنه لا يصلح توجيهها عاما لكل الناس ، في كل عصر ، وفي كل بيئة ، وفي كل حال . فان مطالبة الانسان العادى بمحبة عدوه ومباركة لاعنه ، قد يكون شيئا فوق ما يحتمله . ولذلك اكتفى الاسلام بمطالبة المسلم بالعدل مع عدوه . قال تعالى :
« . . ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى . . » .
(المائدة : ٨)

ولقد تجلت واقعية الاسلام حين شرع مقابلة السيئة بمثلها دون طغيان أو ظلم ، فأقر بذلك مرتبة العدل ، ودرء العدوان ، ولكنه — في ذات الوقت — حث على العفو والصبر والمغفرة للمسيء ، على أن يكون ذلك مكرمة يرغب فيها ، لا فريضة يلزم بها . وهذا واضح في قوله تعالى :

● « وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، انه لا يحب الظالمين » .
(الشورى : ٤٠)
● « وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » .
(النحل : ١٢٦)

٣ — ومن واقعية الأخلاق الإسلامية أنها أقرت التفاوت الفطرى والعملى بين الناس •• فليس كل الناس فى درجة واحدة من حيث قوة الايمان . والالتزام بما أمر الله به من أوامر ، والانتهاز عما نهى عنه من نواه ، والتتقيد بالمبادئ والقيم والمثل العليا •• فهناك مرتبة الاسلام ، ومرتبة الايمان ، ومرتبة الاحسان •• وهناك الظالم لنفسه ، والمقتصد ، والسابق بالخيرات ، كما أرشد لذلك القرآن الكريم . « فالظالم لنفسه » هو المقصر ، التارك لبعض الواجبات ، المرتكب لبعض المحرمات • « والمقتصد » هو المقتصر على فعل الواجبات ، وعلى ترك المحرمات ، وان فعل المكروهات • « والسابق بالخيرات » هو الذى يزيد على فعل الواجبات ، أداء السنن والمحبات ، وعلى ترك المحرمات وترك الشبهات والمكروهات ، بل ربما يتنازل عن بعض الحلال خشية الوقوع فيما يحرم أو يكره • والى هؤلاء يشير قوله تعالى :

« ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ، ذلك هو الفضل الكبير » • (فاطر : ٣٢)

٤ — ومما يستكمل هذا المعنى ، أن الأخلاق الإسلامية لم تقتصر فى أهل التقوى أن يكونوا براء من كل عيب ، معصومين من كل خطأ أو ذنب ، كأنما هم الملائكة أولوا أجنحة •• بل قدرت أن الانسان مكون من جسد وروح ، فاذا كانت الروح تعلو به تارة ، فان الجسد يهبط به طورا • ومزية المتقين انما هى فى التوبة والرجوع الى الله سبحانه ، كما وصفهم فى القرآن الكريم بقوله :

« وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين • الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين • والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » •

(آل عمران : ١٣٣ — ١٣٥)

٥ - ومن واقعية الأخلاق الإسلامية ، أنها راعت الظروف الاستثنائية كالحرب ، فأباحت من أجلها مالا يباح فى ظروف السلم •• كهدم المباني ، أو تحريق الأشجار ونحوها ، ومثل ذلك الكذب لتضليل العدو عن حقيقة أوضاع الجيش الإسلامى وعدده وعتاده وخطته ، فان الحرب خدعة •

* * *

● واقعية التربية الإسلامية :

التربية الإسلامية كذلك تربية واقعية تتعامل مع الانسان كما هو •• لحما ودما ، وفكرا وشعورا ، وانفعالا ووجدانا ، وروحا وتخليقا •

١ - لما رأى أحد الصحابة - واسمه حنظلة - أنه يكون مع أسرته وأهله فى حال تغاير تلك التى يكون عليها فى حضرة الرسول ﷺ ، من حيث الصفاء والشفافية والشعور بخشية الله تعالى • فرأى فى هذا التباين لونا من النفاق • فخرج يعدو فى الطريق وهو يقول عن نفسه : نافق حنظلة ، حتى انتهى الى الرسول ﷺ ، وشرح له ما يحس به من تباين حاله عنده عن حاله فى البيت • فأجابه الرسول بقوله : « انكم لو بقيتم على الحال التى تكونون عليها عندى لصافحتكم الملائكة فى الطرقات ، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة » (٣) • ومن هنا جاء المثل العامى الذى يقول : « ساعة لقلبك ، وساعة لربك » •

وعلى هذا النهج من الحياة الواقعية المتوازنة يربى الإسلام المسلم ، فلا يدعه يغرق فى اللهو الى أذنيه فلا يبقى شئ لربه ، كما لا يدعه يغلو فى التعبد فلا يبقى له شئ لقلبه •

٢ - ومع أن الإسلام لا يقر بأن أحدا يولد ملوثا بالخطيئة ، نراه يعترف بأثر البيئة وخطرها ، وبخاصة البيئة الأسرية ، فهى التى تشكل عقيدة الطفل واتجاهه الدينى الأول خلال مرحلة التطبيع الاجتماعى •

(٣) رواه مسلم •

وفى الحديث النبوى الشريف :

« كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » .
(رواه البخارى)

ولهذا حمل الاسلام الآباء تبعة توجيه أولادهم وحسن تربيتهم ،
قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس
والحجارة .. » .
(التحريم : ٦)

وقال رسول الله ﷺ عليه وسلم :

« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .. والرجل فى أهل بيته راع
وهو مسئول عن رعيته » .
(متفق عليه)

٣ - ويهتم الاسلام بسن الطفولة ، لأنها أكثر قابلية للتعليم
والتأثر والمحاكاة ، وهنا يأمر الآباء والمربين بتدريب الأطفال على
الطاعات وأداء الفرائض وفعل الخيرات ، متى بلغوا سن التمييز ،
وقد حددها الحديث النبوى الكريم بالسابعة ، كما أمر بأخذهم بالحزم
والشدة اذا قاربوا المراهقة ، وذلك اذا أتموا العاشرة . وفى هذا
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام :

« مروا الصبى بالصلاة لسبع ، واضربوه على تركها لعشر » .

(رواه الترمذى)

والضرب هنا ليس مقصودا لذاته ، وإنما المراد به اشعار الولد
بأهمية ما يؤمر به ، وجدية الأب فى أمره به ، وحرصه على تنفيذ الأمر
وعدم التهاون فيه . والضرب المطلوب أن يؤلم ويوجع ، ولكنه لا يشوه
ولا يجرح ، ولا يؤذى ايذاء شديدا . والاسلام يقرر هذا للضرورة
أو للحاجة .

● واقعية الشريعة الاسلامية :

لقد جاء الاسلام بشريعة واقعية ، لم تغفل الواقع فى كل ما أحلت
وحرمت ، ولم تهمل هذا الواقع فى كل ما وضعت من أنظمة وقوانين

للفرد والأسرة والمجتمع والدولة وللإنسانية جمعاء • ومن مظاهر هذه الواقعية ما يأتي :

١ — أن الشريعة الإسلامية لم تحرم شيئاً يحتاج إليه الإنسان في واقع حياته ، كما لم تبج له شيئاً يضره في الواقع •• ومن ثم أنكر القرآن تحريم الزينة والطيبات ، معلناً إباحتها للبشر جميعاً بشرط القصد والاعتدال وعدم الاسراف في استخدامها • قال تعالى :

« يا بني آدم خذوا زيتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المرففين • قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة •• » (الأعراف : ٣١ — ٣٢)

٢ — ومن واقعية الشريعة أنها قدرت الضرورات — التي نعرض للإنسان وتضغط عليه — حق قدرها ، فرخصت في تناول المحرمات على قدر ما توجب الضرورة • وقرر فقهاء الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات ، استناداً إلى ما جاء في القرآن الكريم عند ذكر الأطعمة المحرمة ، كقوله تعالى :

« إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ، ان الله غفور رحيم • (البقرة : ١٧٣)

٣ — ومن واقعية الشريعة أنها عرفت ضعف الإنسان أمام كثير من المحرمات ، فسدت الباب إليها كلية ، ولهذا حرمت قليلها وكثيرها ، كما في الخمر ، كما أنها اعتبرت ما يوصل إلى الحرام حراماً ، منعا للذريعة ، وإقراراً بواقع الكثير من البشر الذين لا يملكون أنفسهم إذا فتح أمامهم الباب إلى طريق الحرام • ومن هنا كان تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية إغلاقاً لباب قد تهب منه رياح الشر • ومثل ذلك النظر بشهوة إلى الجنس الآخر لأن العين رسول القلب •

٤ — ومن واقعية الشريعة الإسلامية أنها راعت قوة الدوافع الجنسية لدى الإنسان ، فلم تهملها أو تستخف بها •• فشرعت أشباع

الدافع الجنسي بطريقة نظيفة ، تضمن بقاء الانسان وصيانة كرامته وارتقاؤه عن الحيوان ، وذلك بتشريع « نظام الزواج » . وقد أشار القرآن الى ذلك بعد أن ذكر ما حرم الله من النساء وما أحله وراء ذلك بشرطه ، ثم قال :

« يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ، والله عليم حكيم . والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما . يريد الله أن يخفف عنكم ، وخلق الانسان ضعيفا » . (النساء : ٢٦ — ٢٨)

والمقصود بضعف الانسان في هذا المقام هو ضعفه أمام الغريزة الجنسية .

٥ — وانطلاقا من هذه النظرة الواقعية للحياة والانسان ، كانت اباحة تعدد الزوجات كما شرعها الاسلام . . . فما دام في الزوجات من يعترئها المرض ويطول ، ومن ترغب عن الرجل ولا تقبل عليه أو تستجيب له الا بصعوبة ، وما دام معظم الرجال لا يستطيعون التحكم في دوافعهم الجنسية ، فلم لا نتيح لهم طريق الزواج الحلال بدلا من البحث عن الحرام في الخفاء ؟

وإذا كان من النساء من ابتليت بالعقم ، وفي الرجال من يكون قوى الرغبة في الانجاب ، فلماذا لا نتيح له تحقيق رغبته في الانجاب بالزواج من امرأة أخرى ولود ، بدلا من تحطيم قلب الأولى بالطلاق أو قهر رغبة الرجل في الانجاب بتحريم الزواج الثاني عليه ؟

وقد نظمت الشريعة الاسلامية تعدد الزوجات بقوله تعالى :

« . . فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فان خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى ألا تعولوا » . (النساء : ٣)

٦ — ومن واقعية الشريعة الاسلامية اباحتها للطلاق عند تعذر الموافق بين الزوجين ، هذا مع تعظيم الاسلام لشأن العلاقة الزوجية واعتبار هذا الرباط « ميثاقا غليظا » . واعتبار الأصل في المطلاق

هو الحظر والتحريم ، كما تدل على ذلك الدلائل من القرآن والسنة .
قال تعالى فى شأن النساء الناشئات :

« ٠٠ واللاتى تخافون شوزهن ففظوهن واهجروهن فى المضاجع

واضربوهن ، فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ٠٠ » .

(النساء : ٣٤)

وجاء فى الحديث :

« أبغض الحلال الى الله الطلاق » . (رواه أبو داود)

ومع هذا ، أثبت الواقع أن من الزواج ما لا يصحبه التوفيق ،
وقد أمر الاسلام الأزواج بالصبر والتريث وعدم الاستجابة للشعور
بالكرهية ان أحسوا بها :

« ٠٠ وعاشروهن بالمعروف ، فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا

شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » . (النساء : ١٩)

كما أمر الاسلام الأزواج أن يعالجوا المرأة الناشئ بكل الوسائل
حتى تعود الى الموافقة والطاعة ، وأمر المجتمع أن يتدخل للتحكيم
والاصلاح عن طريق « مجلس عائلى » ، قال تعالى :

« وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها

ان يريدوا اصلاحاً يوفق الله بينهما ٠٠ » . (النساء : ٣٥)

ومع هذا قد تستحكم النفرة ، ويتفاقم النزاع ، وتخفق كل
وسائل الاصلاح والتحكيم والتوفيق ، فهنا يكون الطلاق هو العلاج
رغم مرارته .

٧ - ومن واقعية الشريعة فى المجال الاجتماعى والاقتصادى أنها
اعترفت بالدافع الفطرى الواقعى الأصيل فى نفس الانسان ، ألا وهو
واقع « حب التملك » . فأقرت مبدأ الملكية الفردية وما يترتب عليه من
حق تصرف الفرد فيما يملك ، وحق الارث له . ولكنها لم تنس واقعاً
آخر ، هو مصلحة المجتمع وحقوقه ، وحاجات الفئات الضعيفة من
أبنائه . ولهذا قيدت هذه الملكية الفردية بقيود شتى منها : الطرق
المشروعة لاكتساب المال ، وفى تميمته ، وفى الاستمتاع به ، وفى

التصرف فيه ، وأوجب فيه حقوقاً لله وللناس أولها الزكاة ، ثم مساعدة
ذوى القربى والفقراء والمساكين وأبناء السبيل •

إن دافع التملك من الدوافع النفسية التى يتعلمها الإنسان أثناء
التنشئة الاجتماعية .. فالإنسان يتعلم من الثقافة التى ينشأ فيها ،
ومن خبراته الشخصية ، حب امتلاك المال والعقارات والممتلكات
المختلفة التى تشعره بالأمن من الفقر ، وتمده بالنفوذ والجاه والقوة
فى المجتمع •

وقد أشار القرآن الكريم فى كثير من المواضع الى دافع التملك :

● « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك
متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المآب » • (آل عمران : ١٤)
● « وتحبون المال حبا جما » • (الفجر : ٢٠)

● « المال والبنون زينة الحياة الدنيا .. » (الكهف : ٤٦)

● « اعلّموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم
وتكاثر فى الأموال والأولاد .. » (الحديد : ٢٠)

وقال تعالى فى شأن الصدقات والزكاة :

● « خذ من أموالهم صدقة تطهركم وتزكّيهم بها .. » •

(التوبة : ١٠٣)

● « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ، فريضة
من الله ، والله عليم حكيم » • (التوبة : ٦٠)

● « .. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمتمم برسلى
وعزتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم .. » •
(المائدة : ١٢)

● « .. والمقيمى الصلاة ، والمؤتى الزكاة والمؤمنون بالله واليوم
الآخر أولئك ستؤتيهم أجراً عظيماً » • (النساء : ١٦٢)

● « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة
وايتاء الزكاة » . (النور : ٣٧)

٨ - ومن دلائل الواقعية فى الشريعة الاسلامية جملة أمور عامة
نلمحها فى أصولها وقواعدها الأساسية واتجاهاتها ، ومن هذه المبادئ :
(ا) التيسير ورفع الحرج : التيسير مبنى على رعاية ضعف
الانسان ، وكثرة أعبائه ، وتعدد مشاغله ، وضغط الحياة عليه .
والخالق - سبحانه - رؤوف رحيم ، لا يريد بعباده عنتا ولا رهقا ،
انما يريد لهم الخير والسعادة وصلاح الحال . ولقد جاء الاسلام عاما
لكل الناس ، فى كل زمان ومكان ، لذلك لا بد أن يتجه الى التيسير
والتخفيف ، ليتسع لكل الناس ، وان اختلف بهم المكان والزمان
والحال . فالقرآن ميسر الذكر ، والعقيدة ميسرة الفهم ، كما أن الشريعة
ميسرة للتنفيذ والتطبيق ، ليس فيها تكليف يتجاوز طاقة المكلفين .
وقد أعلن القرآن الكريم هذه الحقيقة فى أكثر من آية ، فقال :
● « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » . (البقرة : ٢٨٦)

● « .. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » .
(البقرة : ١٨٥)
● « .. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » . (المائدة : ٦)

(ب) مراعاة سنة التدرج : ومن تيسير الاسلام على البشر أنه
راعى معهم سنة التدرج فيما يشرعه لهم ، ايجابا أو تحريما . فحين
فرض الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة فرضها على مراحل ودرجات
حتى انتهت الى الصورة الأخيرة . فالصيام فرض أولا على التخفيف ،
فمن شاء صام ومن شاء أفطر وفدى ، أى أطعم مسكينا عن كل يوم
يفطره ، قال تعالى :

« .. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، فمن تطوع خيرا
فهو خير له ، وأن تصوموا خير لكم ، ان كنتم تعلمون » .
(البقرة : ١٨٤)

ثم أصبح الصيام فرضا لازما لكل صحيح مقيم لا عذر له :
« ٠٠ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ٠٠ » (البقرة : ١٨٥)

والمحرمات كذلك ، لم يأت تحريمها دفعة واحدة ، فقد علم الله سبحانه مدى سلطانها على الأنفس وتغلغلها في الحياة الفردية والاجتماعية . فليس من الحكمة فطام الناس عنها بأمر مباشر يصدر لهم ، انما الحكمة اعدادهم نفسيا وذهنيا لتقبلها ، وأخذهم بقانون التدرج في تحريمها ، حتى اذا جاء الأمر الحاسم كانوا سراعا الى تنفيذه ٠٠ وخير مثال نسوqe لذلك هو الطريقة التي اتبعها القرآن في تحريم الخمر ٠٠ فقد عمد القرآن في أول الأمر الى تنفير المسلمين من شرب الخمر ، دون أن يقوم بتحريمها تحريما تاما ، ثم تدرج بهم الى التحريم التام . فكانت أول آية نزلت في الخمر تشير الى أن مضارها أكثر من منافعها ، وحث على الامتناع عن شربها . قال تعالى :

« يسألوك عن الخمر والميسر ، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما ٠٠ » (البقرة : ٢١٩)

ثم تدرج القرآن بعد ذلك الى درجة أشد حزما ، فحرم على المسلمين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى ، وفي هذا تحريم لشرب الخمر في معظم أوقات اليوم . قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ٠٠ » (النساء : ٤٣)

فالامتناع عن الخمر خمس أوقات في اليوم انما كان بمثابة تدريب للمسلمين على الاقلاع عن شرب الخمر ، وقد جعلهم هذا التدريب متهيئين نفسيا للانتقال الى المرحلة التالية وهي الامتناع نهائيا عن شرب الخمر ، وذلك حينما نزلت الآية التي حرمت الخمر تحريما تاما :

« يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون » (المائدة : ٩٠ — ٩١)

دين الشمول

« الشمول » من الخصائص التي تميز بها الاسلام عن كل ما عرفه الناس من الأديان والمذاهب والفلسفات ، بكل ما تتضمنه كلمة « الشمول » من معان وأبعاد .. انه شمول يستوعب الزمن كله ، ويستوعب الحياة كلها ، ويستوعب كيان الانسان كله (٤) ..

أولا - رسالة الزمن كله :

انها رسالة لكل الأزمنة والأجيال ، وليست رسالة موقوتة بعصر معين ينتهي أثرها بانتهائه ، كما كان الشأن في رسالات الأنبياء السابقين على محمد ﷺ ، فقد كان كل نبي يبعث لمرحلة زمنية محدودة ، حتى اذا ما انقضت بعث الله نبيا آخر .. أما محمد ﷺ فهو خاتم النبيين . ورسالته هي رسالة الخلود التي قدر الله بقاءها الى أن تقوم الساعة . فليس بعد الاسلام شريعة ، ولا بعد القرآن كتاب ، ولا بعد محمد نبي . ولم يسبق لنبي قبل محمد ﷺ أن أعلن أن رسالته هي الخاتمة وأن لا نبي بعده . انها - في جوهرها وأصولها - رسالة كل نبي أرسل ، وكل كتاب أنزل .. فالأنبياء جميعا جاءوا بالاسلام ، ونادوا بالتوحيد ، وهذا ما يقرره القرآن في وضوح وتأكيده ..

● « وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون » .
(الأنبياء : ٢٥)

● « .. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت .. » .
(النحل : ٣٦)

وكل الأنبياء أعلنوا أنهم مسلمون ، ودعوا الى الاسلام :

قال نوح : « .. وأمرت أن أكون من المسلمين » .
(يونس : ٧٢)

(٤) يوسف القرضاوى ، الخصائص العامة للإسلام ، ص ٩٥ .

وابراهيم واسماعيل قالا : « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا
أمة مسلمة لك » • (البقرة : ١٢٨)

ووصى ابراهيم بنيه ويعقوب : « يا بني ان الله اصطفى لكم
الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون » • (البقرة : ١٣٢)

ودعا يوسف ربه فقال : « •• توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين » •
(يوسف : ١٠١)

وموسى قال : « •• يا قوم ان كنتم آمتمم بالله فعليه توكلوا ان
كنتم مسلمين » • (يونس : ٨٤)

وقال الحواريون لعيسى : « •• آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » •
(آل عمران : ٥٢)

من هذا يتضح أن رسالة الاسلام — فى جوهرها — رسالة كل
نبي جاء من عند الله منذ عهد نوح الى محمد عليهم الصلاة والسلام ••
انها رسالة الزمن ، كل الزمن •

ثانيا — رسالة العالم كله :

واذا كانت هذه الرسالة غير محدودة بعصر أو جيل — فهى كذلك
غير محدودة بزمان ، ولا بأمة ، ولا بشعب ، ولا بطبقة •• انها الرسالة
الشاملة التى تخاطب كل الأمم ، وكل الأجناس ، وكل الشعوب ، وكل
الطبقات •• انها ليست رسالة لشعب خاص ، يزعم أنه وحده شعب
الله المختار ، وأن الناس جميعا يجب أن يخضعوا له •• وليست رسالة
لاقليم معين يجب أن تدين له كل أقاليم الأرض •• وليست رسالة لطبقة
معينة مهمتها أن تسخر الطبقات الأخرى لخدمة مصالحها أو السير فى
ركابها واتباع أهوائها • انها رسالة الناس جميعا ، وليست لمصلحة
طائفة منهم دون سواها • انها هداية رب الناس لكل الناس ، ورحمة
الله لكل عباده • وهذا ما أوضحه القرآن الكريم بقوله :

● « قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك
السموات والأرض » • (الأعراف : ١٥٨)

- « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » . (الأنبياء : ١٠٧)
- « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » . (الفرقان : ١)
- « ان هو الا ذكر للعالمين » . (سورة ص : ٨٧)

ثالثا - رسالة الانسان كله :

انها رسالة الانسان من حيث هو انسان متكامل . فهي ليست رسالة لعقل الانسان دون روحه ، ولا لروحه دون جسمه ، ولا لأفكاره دون عواطفه ، أو غير ذلك . انها رسالة الانسان كله . روحه وعقله ، وجسمه ، وضميره ، وارادته ، ومشاعره . فالانسان — كما خلقه الله — ليس مجزءاً أو مشطوراً ، فهو « كل » متكامل ، و « كيان » واحد ، لا تنفصل فيه روح عن مادة ، ولا عقل عن عاطفة ، فهو وحدة متكاملة لا تتجزأ من الجسم والروح والعقل والنفس والضمير . ولهذا يجب أن تكون غايته واحدة ، ووجهته واحدة ، وطريقه واحداً ، وهذا ما صنعه الاسلام . . . فقد جعل الغاية الله سبحانه ، والوجهة الآخرة .

ان الاسلام هو رسالة الانسان كله ، وهو رسالته كذلك فى كل مراحل حياته ووجوده ، وهذا مظهر آخر من مظاهر الشمول الاسلامى . هذه الرسالة هداية الله ، تصحب الانسان أنى اتجه أو سار فى أطوار حياته . . . فهي تصحبه طفلاً ، ويافعا وشاباً ، وكهلاً وشيخاً ، وترسم له فى كل هذه المراحل المتعاقبة المنهج الأمثل الذى يحبه الله ويرضاه . فلا عجب أن تجد فى الاسلام أحكاماً وتعالماً تتعلق بالمولود منذ ساعة ميلاده ، وتجد أحكاماً تتعلق بارضاع الرضيع ومهدته وفصاله وغطامه . قال تعالى :

« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، لا تكلف نفس الا وسعها ، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، وعلى الوارث مثل ذلك ، فان أرادا فصلاً عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما ، وان ذلك (١٠٠ - الدين للحياة)

أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتكم
بالمعروف ، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير »

(البقرة : ٢٣٣)

وبعد ذلك نجد أحكاما تتعلق بالإنسان صييا وشايا وكهلا وشيخا ،
فلا توجد مرحلة من حياته الا وللإسلام فيها توجيه وتشريع . وأكثر من
ذلك أنها تعنى بالإنسان قبل أن يولد ، وبالإنسان بعد أن يموت . .
من وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، ودفنه ، وشرعية العزاء فيه ،
والدعاء له ، وتنفيذ وصاياه ، وقضاء ديونه .

« أن الإسلام هو العقيدة المثلى للإنسان منفردا أو مجتمعا ،
وعاملا لروحه أو عاملا لجسده ، وناظرا الى دنياه ، أو ناظرا الى آخرته ،
ومعظيا حق نفسه ، أو معظيا حق حاكمه وحكومته . فلا يكون مسلما
وهو يطلب الآخرة دون الدنيا ، ولا يكون مسلما وهو يطلب الدنيا دون
الآخرة . ولا يكون مسلما لأنه روح تتكر الجسد ، أو لأنه جسد ينكر
الروح ، أو لأنه يصحب إسلامه في حالة ويدعه في حالة أخرى . . ولكلما
هو المسلم بعقيدته كلها ، مجتمعة لديه في جميع حالاته ، سواء تفرد
وحده أو جمعه بالناس أو اصر الاجتماع . . أن شمول العقيدة
في طواهرها الفردية ، وطواهرها الاجتماعية ، هو المزية الخاصة في
العقيدة الإسلامية التي توحى الى الإنسان أنه « كل » شامل ، فيستريح
من « خصام » العقائد التي تشطر السريرة شطرين ثم تعيا بالجمع
بين الشطرين على وفاق » (٥) .

* * *

● شمول الأخلاق في الإسلام :

يبرز الشمول كذلك في ميدان الأخلاق والفضائل . . فالأخلاق
الإسلامية ليست هي التي تعرف عند بعض الناس « بالأخلاق الدينية »

(٥) عباس محمود العقاد ، القرآن والإنسان ، « موسوعة العقاد
الإسلامية - المجلد الرابع » . (بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٩٧١) ، ص ٥٥٦ .

التي تتمثل في أداء شعائر التعبد ، واجتناب شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحو ذلك لا غير • ان الأخلاق الإسلامية تسع الحياة بكل جوانبها وكافة مجالاتها • ان الأخلاق في الإسلام لم تدع جانباً من جوانب الحياة الإنسانية روحية أو جسمية ، دينية أو دنيوية ، عقلية أو عاطفية ، فردية أو اجتماعية ، الا رسمت له المنهج الأمثل للسلوك الرفيع (٦) •

١ — ان من أخلاق الإسلام ما يتعلق بالفرد من كافة نواحيه :

- (أ) جسماً له ضروراته وحاجاته ، بمثل قوله تعالى :
- « ٠٠ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ٠٠ » (الأعراف : ٣١)
- وقول الرسول ﷺ : « ان لبدنك عليك حقاً » (رواه الشيخان)
- (ب) وعقلاً له مواهبه وآفاقه ، يقول تعالى :
- « قل انظروا ماذا في السموات والأرض ٠٠ »
- (يونس : ١٠١)
- « قل انما أعظكم بواحدة ، أن تقوموا لله مثنى وفردى ثم تتفكروا ٠٠ »
- (سبأ : ٤٦)
- (ج) ونفساً لها مشاعرها ودوافعها ، قال تعالى :
- « قد أفلح من زكاهما • وقد خاب من دساها • »
- (الشمس : ٩ — ١٠)

٢ — ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالأسرة :

- (أ) كالعلاقة بين الزوجين :
- « ٠٠ وعاشروهن بالمعروف » فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً • »
- (النساء : ١٩)

(٦) يوسف القرضاوى ، الخصائص العامة للإسلام . ص ١٠٦ — ١٠٧

(ب) وكالعلاقة بين الأبوين والأولاد :

● « ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ٠٠ »

(الأحقاف : ١٥)

● « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ، نحن نرزقهم وإياكم ،
ان قتلهم كان خطئًا كبيرًا » ٠

(الاسراء : ٣١)

(ج) وكالعلاقة بين الأقارب والأرحام :

● « ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ٠٠ »

(النحل : ٩٠)

● « وآت ذى القربى حقه والمسكين وابن السبيل ٠٠ »

(الاسراء : ٢٦)

* * *

٣ — ومن أخلاق الاسلام ما يتعلق بالمجتمع :

(ا) فى آدابه ومجالاته ، مثل :

« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا
وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون » ٠ (النور : ٢٧)

(ب) وفى اقتصاده ومعاملاته ، مثل :

● « ويل للمطففين ٠ الذين اذا اکتالوا على الناس يسئفون ٠
واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » ٠ (المطففين : ١ — ٣)

● « يا أيها الذين آمنوا اذا تدايقتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه ،
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله ٠٠ »
(البقرة : ٢٨٢)

(ج) وفى سياسته وحكمه :

« ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين
الناس أن تحكموا بالعدل ٠٠ » (النساء : ٥٨)

* * *

٤ - ومن أخلاق الاسلام ما ينطق بالكون الكبير :

(ا) من حيث أنه مجال التأمل والتفكر والاستدلال بما فيه من ابداع واتقان ، على وجود مبدعه وقدرته ، وعلى علمه وحكمته ، قال تعالى :
 « ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب • الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه » (١٠٠) .
 (آل عمران : ١٩٠ - ١٩١)

(ب) ومن حيث أنه مجال للانتفاع بما أودع الله فيه من خيرات وما بث فيه من قوى مسخرة لمنفعة الانسان ، وما أسبغ فيه من نعم تستوجب الشكر لوأهبها والمنعم بها ، كما قال تعالى :
 ● « ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » (لقمان : ٢٠)
 ● « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله » (البقرة : ١٧٢)

٥ - وفوق ذلك كله ما يتعلق بحق الخالق العظيم الذى منه كل النعم وله كل الحمد :
 « الحمد لله رب العالمين • الرحمن الرحيم • مالك يوم الدين •
 إياك نعبد وإياك نستعين • اهدنا الصراط المستقيم »
 (الفاتحة : ٢ - ٤)

فهو وحده الحقيق بأن يحمد الحمد كله ، وأن تترجى رحمته الواسعة ، وأن يخشى عقابه العادل يوم الحساب ، وهو وحده الذى يستحق أن يعبد ويستعان وأن تطلب منه الهداية الى الصراط المستقيم • وبهذا ، يتجلى شمول الأخلاق الاسلامية ، من حيث موضوعها ومحتواها • ولقد كانت نظرة الاسلام جامعة محيطية مستوعبة ، لأنها ليست نظرية بشرية ، بل وحى من أحاط بكل شئ علما ، وأحصى كل شئ عددا •

دين العمل والانتاج

ان الايمان الصادق ليس مجرد ادراك ذهني أو تصديق وجداني غير متبوع بأثر عملي في الحياة ، بل انه اعتقاد وعمل واخلاص .
ومهما اختلف علماء الكلام والجدل في العقائد حول مفهوم الايمان وصلته العمل به : أهو جزء من مفهومه أم شرط له أم ثمرة من ثمراته ، فانهم متفقون على أن العمل جزء لا يتجزأ من الايمان الكامل . وقد روى في الأثر ما يصور لنا حقيقة الايمان :

« ليس الايمان بالتمنى ولا بالتحلى ولكن ما وقر في القلب وصدقته العمل » .
(رواه الديلمي)

وقد ذكر القرآن الكريم الايمان مقرونا بالعمل في أكثر من سبعين آية من آياته . ولم يكتف بمجرد العمل ، ولكنه طلب عمل « الصالحات » وهي كلمة تشمل كل ما تصلح به الدنيا والدين ، وما يصلح به الفرد والمجتمع ، وما تصلح به الحياة الروحية والمادية معا (٧) .

ولا يذهب الظن أو الوهم بأحد ، فيحسب أن ارتباط السعادة والفوز بالعمل الصالح مقصور على الآخرة وحدها . فان قوانين الله في الجزاء واحدة ، ورب الدنيا والآخرة واحد ، فالله تعالى يقول :

● « .. انا لا ننصيع أجر من أحسن عملا » . (الكهف : ٣٠)

● « .. فنعم أجر العاملين » . (الزمر : ٧٤)

● « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » .
(الزلزلة : ٧ - ٨)

* * *

● نظرة الاسلام الى العمل (٨) : يقول القرآن الكريم :

« وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون . لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ، أفلا يشكرون » (يس : ٣٣ - ٣٥)

تطاب هذه الآيات الثلاث من الانسان أن يشكر الله سبحانه بالايمان به ، على نعمته عليه ، وهي نعمه مزدوجة . أولاً أن أعده للعمل المثمر الناجح في حياته ، بحيث يعتمد على صلاحيته للعمل والانتاج ، بالاضافة الى ارادة الله في معاونته . ثانياً ، أن ارادة الله سبحانه هيأت له من البيئة التي يعيش في كنفها ما يساعده على الحياة ، ان هو ضم الى هذه الارادة مباشرة العمل الذي أعد له منذ نشأته .

والعمل اليدوي في الزراعة مثلاً : « وما عملته أيديهم » . ركن أساسي في انتاج المحاصيل الزراعية ، وما يتبعها من تهيئة للثروة الحيوانية . و ارادة الله سبحانه قبل ذلك ، أو مع ذلك ، هي ركن هام في انجاز ما تأتي به الأرض من ثمرات للانسان . ان جعل العمل اليدوي أساساً في الانتاج لا يسمح للمؤمن أن يلجأ الى « التواكل » ، الذي هو طريق سلبى في الحياة . فهو طريق انتظار الرزق وتوقعه دون بذل أى مجهود مع اهمال العمل أو تركه . والاسلام يدعو الى التوكل على الله ، ولكنه لا يعترف بالتواكل والتراخي أو يشجعه ، فيقول المولى عز وجل :

« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ، واليه النشور » (الملك : ١٥)

والتوكل على الله هو استنفاد الانسان لكل امكاناته في التفكير بطريقة سليمة ، والترجيح بين عدة طرق يختار أفضلها لتنفيذ ما صمم .

(٨) سيد عبد الحميد مرسى ، الشخصية المتنبئة ، « سلسلة دراسات نفسية اسلامية (٣) » . (القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨٥) من ٢٨ - ٣٥ .

عليه من عمل • وهنا يبدأ السير فى العمل ، متوكلاً على الله ، ومعتمداً عليه سبحانه فى مساعدته • فالتوكل على الله والاعتماد عليه لا يقع فى فراغ ، وانما يأتى بعد خطوات من نشاط الانسان فى تفكيره واختياره وعزمه وتصميمه •

وهكذا نجد ثلاثة عناصر لجعل حياة الانسان ايجابية ومثمرة :
العنصر الأول : مباشرة الطاقة على العمل والانجاز والانتاج التى أمدّه الله بها •

العنصر الثانى : التوكل على الله ، والانتجاع اليه ، وطلب مساعدته ، عند تنفيذ العمل •

العنصر الثالث : الايمان بالله ، لدفع الضرر والاستكبار والطغيان فيما ينتجه فى مجال العمل ^(٩) •

وعمل الانسان هو وظيفة عقله وبدنه ، فان لم يباشر الانسان العمل فانه يحول دون أداء وظيفته فى الحياة •• فعقل الانسان لا بد أن يفكر ، حيث ان الانسان يتميز عن الحيوان بما وهبه الله تعالى من عقل ، ومن قدرة على التفكير تمكنه من النظر فى الأمور والبحث فى الأشياء والظواهر والأحداث ، واستخلاص الكليات من الجزئيات ، واستنباط النتائج من المقدمات • ان قدرة الانسان على التفكير هى التى جعلته أهلاً للتكليف بالعبادات ، وتحمل مسؤولية الاختيار والإرادة ، وهذا هو ما جعله أهلاً لخلافة الله تعالى فى الأرض ^(١٠) • قال تعالى :

● « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق •• »

(العنكبوت : ٢٠)

● « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض •• »

(يونس : ١٠١)

(٩) محمد النبى ، القرآن الكريم •• يقول . (القاهرة : مكتبة وهبة ،

١٩٧٩) ، ص ٧٩ — ٨٠ .

(١٠) محمد عثمان نجاتى ، القرآن وعلم النفس . ص ١٢٤ •

● « أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ٠٠ » .
(الأعراف : ١٨٥)

● « أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ، فأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » .
(الحج : ٤٦)

● « ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » .
(البقرة : ١٦٤)

ففى هذه الآيات وأمثالها دعوة صريحة الى النظر والملاحظة والتفكير والبحث العلمى فى جميع المخلوقات ، وفى جميع الظواهر الكونية . ولم يحث القرآن الانسان على التفكير والبحث العلمى فى الظواهر الطبيعية فقط ، وانما حثه أيضا على التفكير فى نفسه ، فى أسرار تكوينه البيولوجى والنفسى ، وهو بذلك يدعوه الى ارتياد ميادين العلوم البيولوجية والفسولوجية والطبية والنفسية . قال تعالى :

● « أو لم يتفكروا فى أنفسهم ، ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما الا بالحق وأجل مسمى ٠٠ » .
(الروم : ٨)

● « فلينظر الانسان مم خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب » .
(الطارق : ٥ - ٧)

● « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ٠٠ »
(فصلت : ٥٣)

وقد بين القرآن الكريم أهمية التفكير فى حياة الانسان ، ورفع من قيمة الانسان الذى يستخدم عقله وتفكيره ، وحط من شأن من لا يستخدم عقله وتفكيره بأن جعله أدنى درجة من الحيوان . قال تعالى :

● « ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » .
(الأنفال : ٢٢)

● « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، أن هم الا كالانعام ، بل هم أضل سبيلا » .
(الفرقان : ٤٤)

فمقتل الانسان اذن لا بد أن يفكر ، ومن غير المعقول أن لا يتخذ تفكيره خطا سليما في الحياة ، بدلا من أن يغلبه الهوى ويجره الى التفكير فيما يضره أو يوقع الضرر بغيره . ولا يتغلب الهوى على تفكير الانسان الا اذا استسلم الى عدم القيام بالعمل الجدى في الحياة . ان بدن الانسان لا بد له أن يتحرك في اتجاه مثمر ، بدلا من أن تدور حركته في دائرة ارضاء شهوات النفس وتلبية لذتها ومتعتها . واذا كان العمل وظيفة الانسان ، أى وظيفة جسمه وعقله ، فانه لا يسبب اجهادا له ما دام يتلاءم مع امكانياته الجسمية والعقلية والشخصية ، بل على النقيض من ذلك ، فكثيرا ما يجب الانسان متعته في العمل المشبع .

فالقائم بالعمل العقلى يسأم الحياة ويميل للعود دون تفكير ، وصاحب العمل البدنى يغلب عليه الضيق ويتملكه الاحساس بالضجر وعدم الرضا ان هو لم يتحرك في سبيل العمل وينشط لاجزائه . ان العمل في الحياة هو السبيل لتحصيل الرزق والتمكن من العيش ، ولكنه هو هدف في ذات الوقت . فاذا كان لدى الانسان من الثروة ما يمكنه من أن يعيش دون ما حاجة الى الدأب والسعى لكسب القوت ومواجهة مطالب الحياة اليومية ، فانه على الرغم من ذلك لا يقدر قيمته كإنسان ، ولا يحقق ذاته أو ينهم وظيفته في الحياة على حقيقتها ، اذا توقف عن العمل بحجة عدم حاجته الى مال ، لأنه لا يحقق عندئذ هدف وجوده . فلانسان هدف في حياته الانسانية ، ليس هو مجرد العيش اذا العيش أو مجرد المحافظة على الكيان الفردى ، بل ان هدف الانسان في الحياة هو التكديح والكفاح . الكفاح في سبيل رسالة الحق ، والمقاومة ضد ما يضعف الحق ويقوى الباطل ضده . فرسالة الحق هي رسالة الخير ، ورسالة التعاون المثمر في الحياة ، ورسالة المحبة بين الناس . فأداء هذه الرسالة هو تحقيق هدف حياة الانسان ، وليس مجرد تحصيل المتع الدنيوية لذاتها . قال تعالى : « انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » .
(الكهف : ٧)

فالقرآن الكريم اذن لا يرى منع الحياة التى نعيشها هدفا وغاية فى ذاتها ، وإنما يراها وسيلة لهدف ، ويرى أن من خلالها يكون قرب الانسان أو بعده من تحقيق الهدف الانسانى وهو « حسن العمل » . والعمل الحسن هو ما كان خيره للناس جميعا ، أو ما حال دون وقوع أضرار بالناس . والفقر فى نظر القرآن هو الذى عجز عن العمل أو لم يجد السبيل اليه ، قال تعالى :

« للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا ٠٠ » . (البقرة : ٢٧٣)

لقد أودع الله فى الكون موارد للثروة وأودع فى الانسان طاقة للعمل ، وجاء الاسلام ففتح أعين الناس على الكون الفسيح . قال تعالى :

« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الناس والكواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ٠٠ » . (فاطر : ٢٧ — ٢٨)

كما فتح الاسلام أعين الانسان على طاقاته الفكرية والنفسية والحيوية كلها ، قال تعالى : « وفى أنفسكم ، أقلا تبصرون » . (الذاريات : ٢١)

فالأساس الأول الذى يرسيه الاسلام فى تنظيم مجتمعه هو أن يعمل الانسان ليحصل على القوت ، وفى هذا المجال تتابعت أقوال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ٠٠ « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبى الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » ، « ان الله يحب العبد المحترف » ، « من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له » . وتتابعت وصايا الرسول الكريم بالعدل فى وفاء حق العامل ٠٠ « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » ، ومن الثلاثة الذين يخاصمهم رسول الانسانية يوم القيامة « رجل

استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره » • وفى ذات الوقت لم يغفل الرسول الكريم أن يلزم العامل بأداء واجبه •• « أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » • ولا عجب أن رأينا مجتمع الاسلام الأول - مجتمع المدينة المنورة - يعرض فيه الأنصارى ساكن المدينة على أخيه المسلم المهاجر من مكة انذى ترك ماله فيها أن يشاطره ماله • فيأبى المهاجر الا العمل ويقول : « دلنى على السوق » (١١) •

رأينا فيما تقدم أن الاسلام أمر المسلمين بالعمل وبالسعى فى أرجاء الأرض ليبتهغوا من فضل الله ، حتى جعل العمل مقابلا للحياة ، ولا قيمة لحياة المرء فى نظر الاسلام بغير عمل • ان الاسلام يقرر بأن العمل عبادة وفريضة من فرائضه ، فيقول رسول الله ﷺ : « طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة » • (رواه الطبرانى)

ومن مفهوم الحديث الشريف أن كل عمل هو شريف ما دام فيما أحل الله لعباده من طلب الرزق ، بعيدا عما نهى الله عنه من المحرمات • ومما مكن لشرف العمل وقيمته واتقانه فى المجتمع الاسلامى أن القرآن الكريم أوضح لنا أن حملة الرسالات الدينية من الأنبياء والمرسلين على مر التاريخ هم فى ذات الوقت رواد فى مجالات العمل المختلفة •• فهذا « نوح » عليه السلام كان رسولا نبيا ، وكان رائدا من رواد الصناعة ، إذ أوحى الله اليه بصنع السفينة التى أنجته هو ومن معه من الطوفان الذى أغرق قومه الكافرين ، فان بدء صناعة السفن على يديه •

و « ابراهيم » أبو الأنبياء ، كان رسولا نبيا ، وكان فى الوقت ذاته يحسن صناعة البناء ، وقد رفع القواعد من البيت الحرام بمكة المكرمة هو وابنه « اسماعيل » •

(١١) محمد البهى ، الفكر الاسلامى والمجتمع المعاصر : مشكلات الأسرة والتكافل « ط ٣ » . (القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨٢) ، ص ٢٨٩ - ٢٩٠ .

و « يوسف » الصديق كان رسولا نبيا حاملا لعهد الله مع آبائه ابراهيم واسحاق ويعقوب ، وكان فى الوقت نفسه ذا عقل اقتصادى راجح يحسن تدبير أمور الناس المعاشية • فأشار على فرعون مصر فى عهده بأن يزرع سبع سنين دأبا ، ويخزن فائض الزرع وغلته فى هذه السنوات السبع استعدادا لسنوات الأزمة المقبلة ، التى استشفها بتأويل الرؤيا التى أريها فرعون فى منامه وقصت عليه فى سجنه • ولما استخلصه فرعون لنفسه بعد تأويله لارؤيا ، طلب يوسف أن يوليه منصب القائم على خزائن الأرض فى دولته ليعخدم الناس فى مصر بتدبير أمور معاشهم وأقواتهم ، فكانت رسالته مزدوجة للحياة الروحية والدنيوية •

و « موسى » رشحته قوته البدنية وأمانته ليعمل للنبي شعيب فى رعاية أمواله ويعينه عشر سنوات فى خدمته على أن يزوجه إحدى ابنتيه بعد أن قالت : « ٠٠ يا أبت استأجره ، أن خير من استأجرت القوى الأمين » • (القصص : ٢٦)

و « داوود » كان نبيا ورائدا من رواد صناعة الحديد ، وكان يأكل من عمل يده فى عمل الدروع والصناعات الحديدية • قال تعالى :

« ولقد آتينا داوود منا فضلا ، ياجبال أوبى معه والطير ، وألنا له الحديد • أن اعمل سابغات وقدر فى السرد ، واعملوا صالحا ، انى بما تعملون بصير » • (سبأ : ١٠ — ١١)

« وسليمان بن داوود » كان رسولا نبيا ، وكان من المهتمين بصناعة المحاريب والقذور والأواني ، كما ذكر القرآن الكريم :

« ٠٠ وأسلنا له عين القطر ، ومن الجن من يعمل بين يديه بأذن ربه ، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير • يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ، اعملوا آل داوود شكرا ، وقليل من عبادى الشكور » • (سبأ : ١٢ — ١٣)

و « محمد » ﷺ — خاتم الأنبياء والمرسلين شرف الشباب بالعمل

فى شبابه برعى الأغنام والاتجار فى مال خديجة أم المؤمنين ، وكان
يمشى فى الأسواق كغيره من الناس ويدافع عن الحرمات (١٢) .

● العمل فى القرآن والسنة :

يحث القرآن الكريم على العمل الشريف وأن يكون مصدر الرزق
الحلال . قال تعالى :

● « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، ويستردون
الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » .
(التوبة : ١٠٥)

● « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا ننزع اجر من
أحسن عملا » .
(الكهف : ٣٠)

● « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة
طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » .
(النحل : ٩٧)

● « .. لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ، أفلا يشكرون » .
(يس : ٣٥)

● « ولكل درجات مما عملوا ، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون » .
(الأحقاف : ١٩)

● « وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه
ياكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون .
لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ، أفلا يشكرون » .
(يس : ٣٣ — ٣٥)

● « .. ان الله بما تعملون بصير » .
(البقرة : ١١٠)

(١٢) عبد السميع المصرى — مقومات العمل فى الاسلام . (القاهرة :
مكتبة وهبة ، ١٩٨٢) ، ص ٢٩ — ٣٠ .

ومن الحديث النبوي الشريف :

— « لا يقبل إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان » •

(رواه الطبراني)

— « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإن

نبي الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده » •

(رواه البخاري)

— عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « كان

زكريا عليه السلام نجاراً » • (رواه مسلم)

— « طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة » •

(رواه الطبراني)

— « إن الله يحب العبد المحترف ، ومن كد على عياله كان كالمجاهد

في سبيل الله عز وجل » • (رواه أحمد)

— « إن الله تعالى يحب أن يرى عبده تعباً في طلب الحلال » •

(رواه الديلمي)

— « من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفوراً له » •

(رواه أحمد)

— « إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم » •

(رواه الطبراني)

— « باكروا في طلب الرزق والحوائج فإن الغدو بركة ونجاح » •

(رواه الطبراني)

— « أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده » •

(رواه أحمد)

— « أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل كسب مالا من غير حله

فدخل به النار » • (رواه البخاري)

— « إن أشرف الكسب كسب الرجل من يده » •

(رواه أحمد)

— « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه » •

(رواه البيهقي)

الفصل الخامس

دين الوسطية والعدل

من أبرز خصائص الاسلام « الوسطية » ، ويعبر عنها أيضا « بالتوازن » • ونعني بها التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين ، بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرد الطرف المقابل ، وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه ويظف على مقابله • • ومثال الأطراف المتقابلة أو المتضادة الروحية والمادية ، والفردية والجماعية ، والواقعية والمثالية ، والثبات والتغير ، وما شابهها • ومعنى التوازن بينها هو أن يفسح لكل طرف منها مجاله ، ويعطى حقه « بالقسط » أو « بالقسطاس المستقيم » ، دون غلو ولا تقصير ، كما أشار الى ذلك القرآن الكريم بقوله :

« والسماء رفعها ووضع الميزان • ألا تطغوا فى الميزان • وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » • (الرحمن : ٧ - ٩)

وهذا فى الحقيقة أكبر من أن يقدر عليه الانسان ، بعقله المحدود ، وعلمه القاصر ، فضلا عن تأثير نزعاته الشخصية وميوله وأهوائه وغلبتها عليه بطريقة شعورية أو لا شعورية • ولهذا لا يخلو منهج أو نظام يصنعه بشر من الافراط أو التفريط ، كما يدل على ذلك استقراء المواقع وقراءة التاريخ •

ان القادر على اعطاء كل شىء فى الوجود — ماديا كان أو معنويا — حقه بحساب وميزان ، هو الله سبحانه الذى خالق كل شىء فقدره تقديرا ، وأحاط بكل شىء خبرا ، وأحصى كل شىء عددا ، ووسع كل شىء رحمة

وعلما .. ولا عجب أن نرى هذا التوازن الدقيق في خلق الله ، وفي أمر الله جميعا ، فهو صاحب الخلق والأمر . فظاهرة التوازن ، تبدو فيما أمر الله به وشرعه من الهدى ودين الحق ، أى فى نظام الاسلام ومنهجه للحياة ، كما تبدو فى هذا الكون الذى أبدعته يد الله ، فأتقنت كل شئ (١) .

اننا ننظر فى هذا العالم من حولنا فنجد الليل والنهار ، والنور والظلام ، والحرارة والبرودة ، والماء واليابس .. كلها بقدر وميزان وحساب ، لا يطفئ شئ منها على مقابله ، ولا يخرج عن حده المقدر له . وكذلك الشمس والقمر والنجوم والمجموعات الكونية السابحة فى فضاء الكون الفسيح ، ان كلا منها يسبح فى مداره ، ويدور فى فلكه ، دون أن يصدم غيره ، أو يخرج عن مساره . وصدق الله العظيم اذ يقول :
● « اننا كل شئ خلقناه بقدر » . (القمر : ٤٩)

● « .. ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » . (الملك : ٣)
● « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ، وكل فى فلك يسبحون » . (يس : ٤٠)
● « الشمس والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان . والسماء رفعها ووضع الميزان » . (الرحمن : ٥ — ٧)

* * *

مظاهر الوسطية فى الاسلام

ان مزايا الوسطية تتجلى واضحة فى كل جوانب الاسلام .. فالاسلام وسط فى الاعتقاد .. وسط فى التعبد .. وسط فى الأخلاق والآداب .. وسط فى التشريع والنظام . وسنناقش هذه الجوانب فيما يلى (٢) :

(١) يوسف القرضاوى — الخصائص العامة للإسلام . ص ١١٤ — ١١٥

(٢) المرجع السابق ، ص ١٢١ — ١٤١

(١١ — الدين للحياة)

أولا — وسطية الاسلام فى الاعتقاد :

١ — فهو وسط فى الاعتقاد بين الخرافيين الذين يسرفون فى الاعتقاد ، فيصدقون بكل شئ ، ويؤمنون بغير برهان •• وبين الماديين الذين ينكرون كل ما وراء الحس ولا يستمعون لصوت الفطرة ، ولا نداء العقل ، ولا صراخ المعجزة • فالاسلام يدعو الى الايمان والاعتقاد ، ولكن بما قام عليه الدليل والبرهان اليقيني ، ويرفض ما عدا ذلك ويعتبره من الأوهام ، وشعاره دائما :

« •• قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » • (البقرة : ١١١)

٢ — وهو دين وسط بين الملحددين الذين لا يؤمنون بالله قط ، خائفين صوت الفطرة فى صدورهم ، ومتحدين منطق العقل فى رؤوسهم •• وبين الذين يعددون الآلهة حتى عبدوا الأغنام والأبقار ، وألهوا الأوثان • فالاسلام يدعو الى الايمان بالله واحد لا شريك له ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد • وكل ما عداه مخلوقات لا تملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ، فتأليها شرك واقتراء وضلال مبين :

« ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » • (الأحقاف : ٥)

٣ — وهو وسط بين الذين يعتبرون الكون هو الوجود الحق وحده ، وما عداه — مما لا تراه العين أو تلمسه اليد — خرافة ووهم •• وبين الذين يعتبرون الكون وهما لا حقيقة له ، وسرابا يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا • فالاسلام يعتبر وجود الكون حقيقة لا ريب فيها ، ولكنه ينتقل من هذه الحقيقة الى حقيقة أكبر هى : من كون هذا الكون ونظمه ودبر أمره ، وهو الله تعالى :

« ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبصار • الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه » • (آل عمران : ١٩٠ — ١٩١)

٤ — وهو وسط بين الذين يؤلهون الإنسان ، ويضفون عليه خصائص الربوبية ويعتبرونه اله نفسه ، يفعل ما يشاء دون حساب .. وبين الذين جعلوه أسير جبرية اقتصادية أو اجتماعية أو دينية ، فهو كدمية يحرك خيوطها المجتمع أو الاقتصاد . فالإنسان فى نظر الاسلام مخلوق مكلف مسئول ، سيد فى الكون ، عبد لله ، قادر على تغيير ما حوله بقدر ما يغير ما بنفسه :

« .. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .. »
(الرعد : ١١)

٥ — وهو وسط بين الذين يقصدون الأنبياء حتى رفعوهم الى مرتبة الألوهية أو النبوة لئلا .. وبين الذين كذبوهم واتهموهم وصبوا عليهم العذاب . فالأنبياء بشر مثلنا ، يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق ، ويمتنعون الحرف ، ولكثير منهم أزواج وذرية ، وكل ما بينهم وبين غيرهم من فرق أن الله منّ عليهم بالوحي ، وأيدهم بالمعجزات :

« قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان الا باذن الله ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون »
(ابراهيم : ١١)

٦ — وهو وسط بين الذين يؤمنون بالعقل وحده مصدرا لمعرفة حقائق الوجود ، وبين الذين لا يؤمنون الا بالوحي والالهام ، ولا يعترفون للعقل بدور واضح . فالاسلام يؤمن بالعقل ، ويدعوه للنظر والتفكير ، وينكر عليه الجمود والتقليد ، ويخاطبه بالأوامر والنواهي . ولكنه يؤمن بالوحي ، مكلا للعقل ، ومعينا له فيما تضل فيه العقول وتختلف ، وما تغلب عليه الأهواء ، وهاديا له الى ما ليس من اختصاصه ولا هو فى مقدوره من الغيبيات :

« أو لم يتفكروا فى أنفسهم ، ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما الا بالحق وأجل مسمى ، وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكاثرون »
(الروم : ٨)

ثانيا - وسطية الاسلام فى العبادات :

والاسلام وسط فى عباداته وشعائره بين الأديان والعقائد التى ألغت الجانب الربانى من فلسفتها وواجباتها ، « كالبوذية » التى اقتضت فروضا على الجانب الأخلاقى الانسانى وحده .. وبين الأديان والعقائد التى طلبت من أتباعها التفرغ للعبادة والانقطاع عن الحياة والانتاج ، « كالرهبانية » المسيحية .

فالاسلام يكلف المسلم أداء شعائر محدودة فى اليوم كالصلاة ، أو فى السنة كالصوم ، أو فى العمر مرة كالحج ، ليعمل دائما موصولا بالله ، غير مقطوع عن رضاه ، ثم يطلقه بعد ذلك ساعيا منتجا ، يمشى فى منابك الأرض ويأكل من رزق الله بكده وكفاحه . ولعل أوضح دليل نذكره هنا الآيات الآمرة بصلاة الجمعة :

« يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون . فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفعلون » . (الجمعة : ٩ - ١٠)

فهذا هو شأن المسلم مع الدين والحياة حتى فى يوم الجمعة .. بيع وعمل للدنيا قبل الصلاة ، ثم سعى الى ذكر الله والى الصلاة وترك للبيع والشراء وغيره من مشاغل الحياة . ثم انتشار فى الأرض وابتغاء الرزق من جديد بعد انقضاء الصلاة ، مع عدم الغفلة عن ذكر الله كثيرا فى كل حال ، فهو أساس الفلاح والنجاح .

ثالثا - وسطية الاسلام فى الأخلاق :

١ - الاسلام وسط فى الأخلاق بين غلاة المثاليين الذين تخيلوا الانسان ملاكا أو شبه ملاك ، فوضعوا له من القيم والآداب ما يفوق طاقته وينوء به كاهله ، فهم قد أحسنوا الظن بالفطرة الانسانية فاعتبروها خيرا محضا .. وبين غلاة الواقعيين ، الذين حسبوه حيوانا أو كالحيوان ،

فأرادوا له من السلوك ما لا يليق بانسانيته ، وتركوه لينطلق كيف يشاء ،
وهم قد أساءوا الظن بالفطرة الانسانية ، فعدوها شرا خالصا .
وكانت نظرة الاسلام وسط بين أولئك وهؤلاء .

فالانسان في نظر الاسلام مخلوق مركب . فيه العقل ، وفيه
الشهوة ، فيه غريزة الحيوان ، وروحانية الملاك ، قد هدى النجدين ،
وتهيأ بفطرته لسلوك السبيلين ، اما شاكرا واما كفورا ، فيه استعداد
للفجور استعدادا للتقوى ، ومهمته جهاد نفسه وترويضها حتى تتركى :
« ونفس وما سواها . فأنهضها فجورها وتقواها . قد أفلح من
زكاها . وقد خاب من دساها » . (الشمس : ٧ - ١٠)

٢ - والاسلام كذلك وسط في نظره الى حقيقة الانسان بين
العقائد والمذاهب التي تقوم على اعتباره روحا علويا سجن في جسد
أرضي ، ولا يصفو هذا الروح أو يسمو الا بتعذيب هذا الجسد
وحرمانه . وبين المذاهب المادية التي تعتبر الانسان جسدا محضا ،
وكيانا ماديا بحتا ، لا يسكنه روح علوى ، ولا يختص بأى نعمة
سماوية . أما الانسان في الاسلام فهو كيان روحي ومادى ، كما يشير
الى ذلك خلق الانسان الأول آدم عليه السلام . فقد خلقه الله من تراب
أو صلصال أى أصل مادى لبدن الانسان ، ثم أودع الله في هذه
المادة شيئا آخر ، هو سر تميز الانسان ، ومنبع كرامته ، وهو الروح .
وفيه يقول سبحانه للملائكة :

« فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » .

(الحجر : ٢٩)

وما دام الانسان مؤلفا من الروح والبدن ، فان لروحه عليه حقا ،
كما أن لبدنه عليه حقا .

٣ - والاسلام وسط في النظرة الى الحياة بين الذين أنكروا
الآخرة . واعتبروا أن الحياة الدنيا هي كل شيء :

« وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » .

(الأنعام : ٢٩)

وبذلك غرقوا فى الشهوات ، وانقادوا للذاتهم وأهوائهم ، ولم يعرفوا لهم هدفا يركضون وراءه غير المنافع الدنيوية الفردية العاجلة .. وبين الذين رفضوا هذه الحياة ، وألغوا اعتبارها من وجودهم لأنها شري يجب مقاومته والفرار منه ، فحرموا على أنفسهم طبيعتها ، وفرضوا عليها العزلة عن أهلها ، والانقطاع عن عمارتها والانتاج لها .

فالاسلام يعتبر الحياتين ، ويجمع بين الحسينين ، ويجعل اندنيا مزرعة للآخرة ، ويرى العمل فى عمارتها عبادة لله ، وأداء لرسالة الانسان . وينكر على غلاة المتدينين تحريم الزينة والطيبات ، كما ينكر على الآخرين انهماكهم فى الترف والشهوات . بقول الله تعالى : **« ٠٠ واذا كن كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم »** . (محمد : ١٢)

● **« يا بنى آدم خذوا زيتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، أنه لا يحب المرفين . قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ٠٠ »** . (الأعراف : ٣١ — ٣٢)
● **« فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ، والله يحب المحسنين »** . (آل عمران : ١٤٨)

٤ — ومن أبرز مظاهر الوسطية أو التوازن فى رسالة الاسلام **« التوازن بين الروحية والمادية »** ، أى بين الدين والدنيا .. فلقد وجدت فى التاريخ جماعات وأفراد كل همهم اشباع الجانب المادى فى الانسان ، دون التفات الى الجوانب الأخرى :

« وقالوا ان هى الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » .

(الأنعام : ٢٩)

وهذه النزعة المعالية فى المادية جدية بأن تولد الطغيان والتكالب على متاع الحياة الدنيا ، والغرور والاستكبار — عند النعمة ، واليأس والقنوط عند الشدة . ونرى ذلك واضحا فيما قصه الله علينا من مصارع الأفراد والأقوام الذين عاشوا للدنيا وحدها ، ولم يلقوا للدين بالا ، ولا للآخرة حسابا ، ولا للروح مكانا .. فهذا قارون الذى بغى على

قومه واغتر بماله وعزا الفضل فيه الى نفسه ، فخصف الله به وبداره الأرض . وهذا فرعون الذي بغي وطني وافترى فأغرقه الله هو ومن تبعه من قومه . وغير هؤلاء من الأمم التي أترفت في الحياة فقتلها القرف ، وحقت عليها كلمة العذاب ، وحرمت نصر الله وعونه . قال تعالى :

● « حتى اذا أخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون . لا تجأروا اليوم . انكم منا لا تنصرون . قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون » . (المؤمنون : ٦٤ - ٦٦)

● « وكم قصصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين . فلما أحسوا بأسنا اذا هم منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا الى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسئلون » . (الأنبياء : ١١ - ١٣)
— وفي الطرف المقابل لهذه النزعة المادية وأصحابها ، وجد آخرون من الأفراد والجماعات نظروا الى الدنيا نظرة عداوة وتجاهل . فحرموا على أنفسهم طيبات الحياة وزينتها ، وعظوا قواهم من عمارتها أو الاسهام في تنميتها ورقيتها والكشف عما أودع الله فيها . وعرف ذلك في برهمية الهند ، وبدا بوضوح وجلاء في نظام الرهمانية . وأصبح الشائع في مفهوم هؤلاء الناس عن التدين الحق أنه الانقطاع عن العالم ، والتفرغ للعبادة ، والتقصي دون تمتع بمباهج الحياة ، والتبطل بلا عمل ، والتبطل بلا زواج ، والتعبد ليل نهار .

— وبين هاتين النزعتين قام الاسلام يدعو الى التوازن والاعتدال ، فصحح مفهوم الناس عن حقيقة الانسان ، وحقيقة الحياة . فالانسان — بعنصره المادي — قادر على أن يسعى في الأرض ويعمرها ، ويكتشف ما أودع الله فيها من كنوز ونعم ، ويسخر امكاناتها — بإذن الله — لمنفعته ونفع البشرية . والانسان — بعنصره الروحي — مهيا للتخليق في أفق أعلى ، والتطلع الى عالم أرقى ، والى حياة هي خير وأبقى . وبهذا يسخر المادة دون أن تسخره ، ويستخدم ما على الأرض من خيرات دون أن تستعبده . أن الأرض وما عليها خلقت له ، أما هو فقد خلق لله . لعبادته ومعرفته وطاعته واحسان الصلة به .

والقرآن الكريم يدعو الى العمل للحياة ، والضرب فى الأرض ،
والسعى فى مناجبها ، والاستمتاع بطيباتها ، الى جانب الحث على
الاستعداد للآخرة ، والتزود ليوم الحساب ، وذلك بالايمان والعبادة
وحسن الصلة بالله ، ودوام ذكره فى السراء والضراء ، فبذكر الله
تطمئن القلوب . قال تعالى :

● « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
ولا تعتدوا ، ان الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله حلالا
طيبا ، واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون » .
(المائدة : ٨٧ - ٨٨)

● « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناجبها وكلوا من
رزقه ، واليه التثبور » .
(الملك : ١٥)

● « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من
فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » .
(الجمعة : ١٠)

● « وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من
الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله اليك ، ولا تبغ الفساد فى الأرض ،
ان الله لا يحب المفسدين » .
(القصص : ٧٧)

والرسول ﷺ كان يأكل من طيبات هذه الحياة ولا يحرمها على
نفسه ، ولكنه لم يجعلها شغل نفسه ، ولا محور تفكيره ، وكان من دعائه :

« اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا » .

(رواه الترمذى)

فكان يعطى للدنيا حقها وللآخرة حقها ، بالقسطاس المستقيم ،
وكان من دعائه :

« اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى ، وأصلح لى دنياى
التي فيها معاشى ، وأصلح لى آخرتى التي فيها معادى ، واجعل الحياة
زيادة لى فى كل خير ، واجعل الموت راحة لى من كل شر » .

(رواه مسلم)

فهذا الدعاء النبوى المأثور يبين موقف المسلم من الدين والدنيا والآخرة ، انه يطلبها جميعا ، ويسأل الله أن يصلحها له جميعا ، اذ لا غنى له عن واحد منها • فالدين عصمة أمره ، والدنيا فيها معاشه ومتاعه الى حين ، والآخرة اليها معاده ومصيره •

وكان ﷺ حريصا على توجيه أصحابه الى التوازن المقسط بين دينهم ودنياهم : بين حظ أنفسهم وحق ربهم ، بين متعة البدن ونعيم الروح • فاذا رأى فى بعضهم غلوا فى جانب قومه بالحكمة وردة الى سواء السبيل • ولما رأى فى بعض أصحابه افراطا فى التعبد والصيام والقيام ، على حساب جسمه وأهله ومجتمعه قال له « ان لبدنك عليك حقا ، وان لزوجك عليك حقا ، وان لزورك - يعنى زوارك وضيوفك - عليك حقا ، فأعط كل ذى حق حقه » • (رواه البخارى)

وقال للجماعة الذين التزم أحدهم أن يصوم فلا يفطر ، والتزم الثانى أن يقوم فلا ينام ، والتزم الثالث أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدا - قال لهم : « أما انى أخشاكم لله وأنقاكم له ، لكنى أصوم وأفطر • وأقوم وأنام ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى فليس منى » (رواه البخارى)

رابعا - وسطية الاسلام فى التشريع :

والاسلام كذلك وسط فى تشريعه ونظامه القانونى والاجتماعى :
١ - فهو وسط فى التحريم والتحليل بين اليهودية التى أسرفت فى التحريم ، وبين المسيحية التى أسرفت فى الاباحة • فالاسلام قد أحل وحرم ، ولكنه لم يجعل التحليل ولا التحريم من حق البشر ، بل من حق الله وحده ، ولم يحرم الا الخبيث الضار ، كما لم يحل الا الطيب النافع • ولذلك كان من أوصاف الرسول - عليه الصلاة والسلام - عند أهل الكتاب أنه :

« •• يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والأغلال التى كانت عليهم •• »
(الأعراف : ١٥٧)

٢ — والتشريع الاسلامى وسط فى شئون الأسرة ، كما هو وسط فى شئونه كلها ، وسط بين الذين شرعوا تعدد الزوجات دون قيد ، وبين الذين رفضوه وأنكروه ، ولو اقتضته المصلحة وفرضته الضرورة والحاجة .. فقد شرع الاسلام هذا الزواج بشرط القدرة على الاحسان والانفاق والثقة والعدل بين الزوجتين ، فان خاف الزوج ألا يعدل ألزمه الاقتصار على واحدة ، كما قال تعالى : « .. فان خفتن ألا تعدلوا فواحدة .. » (النساء : ٣)

٣ — وهو وسط فى الطلاق بين الذين حرموا الطلاق لأى سبب كان ، ولو استحال الحياة الزوجية الى جحيم لا يطاق « كالكاثوليك » .. وبين الذين أرخوا العنان فى أمر الطلاق ، فلم يقيده ب قيد أو شرط .. أما الاسلام فقد شرع الطلاق عندما تفشل كل وسائل العلاج الأخرى ، بحيث لا يجدى تحكيم أو اصلاح . ومع هذا فهو أبغض الحلال الى الله ، ويستطيع المطلق مرة ومرة أن يراجع مطلقته ويعيدها الى حظيرة الزوجية من جديد ، كما قال تعالى :

« الطلاق مرتان ، فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان .. »

(البقرة : ٢٢٩)

٤ — وفى النظام الاسلامى تلتقى الفردية والجماعية فى صورة مترنة ، تتوازن فيها حرية الفرد ومصلحة الجماعة ، وتتكافأ فيها الحقوق والواجبات ، وتتوزع فيها المكاسب والتبعات بالقسطاس المستقيم .. فبالنسبة للفرد :

(١) لقد قرر الاسلام حرمة الدم ، فحفظ للفرد « حق الحياة » ، وأعلن القرآن أن :

« .. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل

الناس جميعا ، ومن أحيأها فكأنما أحيأ الناس جميعا .. »

(المائدة : ٣٢)

وأوجبت التريعة فى قتل العمد القصاص ، الا أن يعفو أولياء المقتول ، أو يقبلوا بدلا ، وأوجبت فى قتل الخطأ الدية والكفارة .

(ب) وقرر الاسلام حرمة العرض ، فصان للفرد « حق الكرامة » ، فلا يجوز أن يهان في حضرته ، أو يؤذى في غيبته ، بأية كلمة أو إشارة تسوؤه . قال تعالى :

● « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تملزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب .. » . (الحجرات : ١١)

● « .. ولا يغتب بعضكم بعضا ، أوجب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه .. » . (الحجرات : ١٢)

(ج) وقرر حرمة المال ، فصان للفرد « حق التملك » ، فلا يحل أخذ ماله الا برغبته وموافقته ، ولا يجوز للدولة أو لفرد آخر أن ينهب ماله ويأخذه بغير حق . قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع :

« ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا » . (رواه مسلم)
(د) وقرر الاسلام للفرد « حرية العقيدة » ، فلا يجوز أن يكره على ترك دينه واعتناق دين آخر . قال تعالى :

● « لا إكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي .. » . (البقرة : ٢٥٦)

● « .. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين .. » . (يونس : ٩٩)

(هـ) وقرر الاسلام « حرية الرأي والفكر » .. فمن حق كل انسان — بل من واجبه — أن يفكر وينظر . فقد أمر الاسلام الناس أن يفكروا . وما دام التفكير واجبا وحقا لكل بشر ، فمن حق كل مفكر أن يخطئ حتى يتعلم من خطئه ، ولا لوم عليه في ذلك ، ما دام لا يقصد الخطأ أو يتعمده . ان الاسلام لا يحرم المجتهد من المثوبة والأجر وان أخطأ أصابة الحقيقة . قال تعالى :

● « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق .. » . (العنكبوت : ٢٠)

● « أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها ، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » .
(الحج : ٤٦)

● « ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » .
(الأنفال : ٢٢)

وفى الحديث النبوى الشريف :

« المجتهد اذا أخطأ فله أجر ، وان أصاب فله أجران » . (متفق عليه)
وفى ظل هذه الحرية الفكرية ظهرت المدارس الفكرية المختلفة
فى الفقه والتفسير والكلام وغيرها .

(و) وقرر الاسلام « المسئولية الفردية » ، وأكدها تأكيدا بليغا
فى كتابه الكريم :

● « كل نفس بما كسبت رهينة » . (المائدة : ٣٨)

● « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لها ما كسبت وعليها
ما اكتسبت » . (البقرة : ٢٨٦)

● « من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها ،
ولا تزر وازرة وزر أخرى » . (الاسراء : ١٥)

ومع هذه الحقوق والحريات التى منحها الاسلام للفرد ، فقد
فرض عليه للمجتمع واجبات تكافئها ، وقيد الحقوق والحريات الفردية
بأن تكون فى إطار مصلحة الجماعة ، وألا يكون فيها ضرر للغير ، فلا
ضرر ولا ضرار فى الاسلام ، كما أن حق الفرد اذا تعارض مع حقوق
الجماعة فإن حق الجماعة أولى بالتقديم . فبالنسبة للجماعة :

(١) « فالحياة » التى صانها الاسلام للفرد ، اذا اقتضى المجتمع
المسلم بذلها لحمايته وجب على المسلم أن يقدمها راضى النفس ،
قرير العين ، معتقدا أن الموت هنا هو عين الحياة . وكذلك اذا اعتدى
على حق نفس أخرى — كقاتل العمد ، أو على حق المجتمع فى الأمن
والاستقرار — كقاطع الطريق — أو خرج على دينه وفارق الجماعة —
كالمرتد — فقدت حياته مالها من عصمة .

(ب) وملكية الفرد للمال ليست مطلقة ، بل هي مقيدة بحدود الله وحقوق المجتمع ، حتى أن انتزاع هذا الملك من صاحبه يجوز للمصلحة العامة ، على أن يعوض عنه ثمن المثل ، فالمال مال الله ، وهو مستخلف فيه . فالفرد وكيل الجماعة فى رعاية المال وتنميته وانفاقه . فاذا أساء التصرف فى المال ، كان من حق الجماعة أن تغل يده وتحجر عليه . كما أن للجماعة على الفرد حقوقا فى المال ، بعضها دورى ثابت كالزكاة بأنواعها ، وبعضها غير دورى كما فى الحديث : « ان فى المال حقا سوى الزكاة » . (رواه الترمذى)

(ج) والحريات والحقوق كلها مقيدة برعاية أخلاقيات المجتمع ومثله وعقائده . فليس معنى حرية العقيدة أو الرأى اباحة الطعن والهجوم على الاسلام وأهله ، وإشاعة الكفر بالله وكتابه ورسوله ، والتشكيك فى القيم العليا ، ونشر الفجور ، فان حرية الافساد لا يقرها عقل ولا شرع .

(د) ومع المسؤولية الفردية التى أكدها الاسلام ، نراه قد أكد كذلك مسؤولية الفرد عن الجماعة ، فكل فرد فى المجتمع المسلم راع فى مجال من المجالات ، كما فى الحديث الصحيح : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » . (رواه الترمذى) وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضى مسؤولية المسلم عن المجتمع ، وتوجب عليه مراقبة أحواله ، وتقويم عوجه بقدر استطاعته .

(هـ) والمسلمون مسئولون بالتضامن عن تنفيذ شريعة الاسلام وإقامة حدوده ، ومن هنا كان خطاب التكليف فى القرآن الى الجماعة ، وتكرر قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا » بهذه الصيغة الجماعية ليؤكد وجوب التكافل بين الجماعة فى تنفيذ ما أمر الله به ، واجتناب ما نهى عنه . لقد خوطبت الجماعة كلها بمثل قوله تعالى :

● « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » .

(المائدة : ٣٨)

● « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » .

(النور : ٢)

وان كان الذى يقوم على هذه الحدود هو الدولة والحكام ،
لأن الجماعة كلها مسئولة عن اقامتها •
(و) والعبادة التى هى صلة بين العبد وربّه ، أبى الاسلام الا أن
يضىف عليها روحا جماعية وصبغة جماعية ، فدعا الى صلاة الجماعة
ورغب فيها ، حتى جعلها أفضل من صلاة المسلم وحده بسبع وعشرين
درجة ، واذا صلى المسلم منفردا فى خلوة لم تنزل الجماعة فى وجدانه
وضميره ، فهو اذا ناجى الله ناجاه بصيغة الجمع ، واذا دعاه دعاه
باسم الجميع :

« اياك نعبد واياك نستعين • اهدنا الصراط المستقيم » •

(الفاتحة : ٥ - ٦)

كما شرع الاسلام صلاة الجمعة مرة كل أسبوع ، وصلاة العيد
فى كل عام مرتين ، وفرض الحج فى العمر مرة على كل مسلم قادر ،
وكلها شعائر لابد أن تؤدى فى صورة جماعية •

(ز) وفى مجال الآداب والتقاليد ، حث الاسلام على العديد من
الآداب الاجتماعية ، أراد بها أن يخرج المسلم من الفردية والانعزالية •
فتحية الاسلام ، والمصافحة عند اللقاء ، والتزاور والتهادى ، وعيادة
المريض ، ومواساة المصاب ، وصلة الأرحام ، واحسان الجوار ، واکرام
الضيف ، والبر باليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، وغيرها ، هى التى
جعلت الشعور الجماعى ، والتفكير الجماعى ، والسلوك الجماعى ،
جزءاً لا يتجزأ من حياة المسلم •

(ح) وفى مجال الأخلاق ، حث الاسلام على المحبة والاخاء
والايثار ، وأمر بالتعاون على البر والتقوى ، ودعا الى توحيد الكلمة
وجمع الصفوف ، كما دعا الى التراحم والتسامح ، والى البذل والتضحية ،
واحترام النظام ، والطاعة لأولى الأمر فى المعروف •
هذا الى جانب التحذير من البغضاء والحسد والحقد ، والفرقة
والتنازع ، وسائر الرذائل التى تنشأ عن الأنانية والمغالاة فى حب
الذات وحب الشهوات •

دين العدل

من أهم دعائم السعادة التي يسعى إليها البشر أن يطمئن الناس على حقوقهم ، وأن يستقر العدل فيما بينهم • وليس هناك شيء أبعد للشقاء والفتن واثارة للقلق وعدم الاطمئنان بين الأفراد والجماعات ، من سلب الحقوق ، واغتيال الأتقياء حقوق الضعفاء ، وتسلب البلغة على الأمنين المسلمين • وما من شك في أن هذه الظواهر — التي ينحرف بها أهلها من سنن الله ونظامه في كونه — أشد ما يقطع الصلات ، ويفرّس الأحقاد ، ويشير أعاصير الكيد والانتقام ، ويهدد المجتمع بالأخطار التي تحمل الناس ما لا طاقة لهم ، من آثار الخصومات والضعائن والأحقاد (٣) •

● مكانة العدل في القرآن والسنة :

ولقد كان أول ما قرره الاسلام حفظا لكيان المجتمع البشري ، مبدأ العدل بين الناس ••• عنى به القرآن الكريم ، وأمر به عاما وخاصا ، حتى مع الأعداء الذين يحملون لنا ونحمل لهم من البغضاء ما تنوء بحمله القلوب . قال تعالى :

- « •• ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى •• » (المائدة : ٨)
- « ان الله يأمر بالعدل والاحسان •• » (النحل : ٩٠)
- « •• واذا قتلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى •• » (الأنعام : ١٥٢)

نقد أمر القرآن الكريم بالعدل هكذا أمرا عاما ، دون تخصيص بنوع دون نوع ، ولا بطائفة دون طائفة ، لأن العدل نظام الله وشرعه ، والناس عباده وخلقه ، يستوون — دون تفرقة بين أبيض وأسود ، أو عري وأعجمي ، أو ذكر وأنثى — أمام عدله وحكمه ، قال تعالى :

(٣) محمود شلتوت ، الاسلام عقيدة وشرعية « ط ٨ » • (القاهرة : دار الشروق ، ١٩٧٥) ، ص ٤٤٤ — ٤٤٥ •

« ليس بأمانيكُم ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً • ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شئراً »
(النساء : ١٢٣ — ١٢٤)

لقد قرر الاسلام مبدأ المساواة الانسانية ، ومبدأ العدل بين الجميع . ثم ترك الباب مفتوحاً للتفاضل بالجهد والعمل ، قال تعالى :
« •• ان أكرمكم عند الله أتقاكم •• » (الحجرات : ١٣)

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً » •
(الكهف : ٤٦)

ان العدالة فى ذاتها مطلوبة لأنها أقرب القربات الى الله تعالى ••
العدالة فى كل شئ • أى العدالة فى الأقوال والأفعال والسلوك عامة ••
وليس فى الاسلام طبقية فلا يكرم الغنى لغناه ، كما لا يعرف التفرقة العنصرية ، فلا فضل لعربى على أعجمى الا بالتقوى • يقول تعالى :

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم » •
(الحجرات : ١٣)

« •• ألا لعنة الله على الظالمين » • (هود : ١٨)

« وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً » •
(الكهف : ٥٩)

ومن العدالة المعاملة بالمثل ، فمن اعتدى علينا قاومناه بكل ما لدينا من قوة • قال تعالى :

« •• فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم •• » •
(البقرة : ١٩٤)

« وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خيراً للصابرين » •
(النحل : ١٢٦)

وأمرنا الاسلام عند المعاملة بالمثل أن نتمسك بالأخلاق الحميدة ،
فاذا كان العدو يقتل الذرية لا نقتلها ، وان كان يدمر ديار الآمنين
لا ندمرها ما أمكن ، واذا كان ينتهك الأعراض لا ننتهكها نحن ، وهكذا •
والوفاء بالعهد عدالة لأنه فى ذاته قوة • قال تعالى :

« ٠٠ وبعهد الله أوفوا ، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » •

(الأنعام : ١٥٢)

« ٠٠ وأوفوا بالعهد ، ان العهد كان مسئولا » •

(الاسراء : ٣٤)

« وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها

وقد جعظتم الله عليكم كفيلا ٠٠ » • (النحل : ٩١)

ومن الحديث النبوى الشريف فى النهى عن الظلم :

— « من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من

الاسلام » • (رواه الطبرانى وأحمد)

— « لعن الله من رأى مظلوما فلم ينصره » • (رواه الديلمى)

— « يقول الله عز وجل : وعزتى وجلالى لأنتقم من الظالم فى

عاجله وآجله ، ولأنتقم من رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره » •

(رواه أحمد)

— « دعوة المظلوم مستجابة وان كان فاجرا ، ففجوره على

نفسه » • (رواه أحمد)

العدالة الاجتماعية فى الاسلام

الاسلام دين الوحدة بين القوى الكونية جميعا ، فلا جرم هو دين

التوحيد •• توحيد الاله ، وتوحيد الأديان جميعا فى دين الله ، وتوحيد

الرسل فى التبشير لهذا الدين الواحد منذ فجر الحياة • قال تعالى :

« ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » •

(الأنبياء : ٩٢)

(١٢ — الدين للحياة)

والاسلام دين الوحدة بين العباد والمعاملة ، والعقيدة والمشرية ،
والمبادئ والروحانيات ، والقيم الاقتصادية والقيم المعنوية ، والدنيا
والآخرة . . . وعن تلك الوحدة الكبرى تصدر تشريعاته وفرائضه ،
وتوجيهاته وحدوده ، وقواعده فى سياسة الحكم وسياسة المال ،
وفى الحقوق والواجبات . وفى ذلك الأصل الكبير تنطوى سائر
الأجزاء والتفصيلات .

وحين ندرك هذا الشمول فى طبيعة النظرة الاسلامية للآلوهية
والكون والحياة والانسان ، ندرك معها الخطوط الأساسية للعدالة
الاجتماعية فى الاسلام . . . فهى قبل كل شئ عدالة اجتماعية شاملة
لكل جوانب الحياة الانسانية ومقوماتها ، وليست مجرد عدالة اقتصادية
محدودة . فهى تتناول جميع مظاهر الحياة ومناشطها ، كما تتناول
الشعور والسلوك والضمائر والوجدانات . والقيم التى تتناولها هذه
العدالة ليست القيم الاقتصادية وحدها ، وليست القيم المادية فحسب ،
انما هى القيم المادية ممتزجة بها القيم المعنوية والروحية .

ثم ان الحياة فى نظر الاسلام تراحم وتواد وتعاون وتكافل محدد
الأسس مقرر النظم ، بين المسلمين على وجه خاص ، وبين جميع أفراد
الانسانية على وجه عام . ان الاسلام هو حلم الانسانية الخالد ،
مجسما فى حقيقة تعيش على الأرض .

على هذين الخطين الكبيرين : الوحدة المطلقة المتعادلة المتناسقة ،
والتكافل العام بين الأفراد والجماعات ، يسير الاسلام فى تحقيق
العدالة الاجتماعية ، مراعى العناصر الأساسية فى فطرة الانسانية ،
غير متجاهل كذلك للطاقة البشرية .

يقول القرآن الكريم عن الانسان : « **وانه لحب الخير لشديد** » .
(العاديات : ٨)

حب الخير لذاته ولما يتصل بذاته . ويقول فى وصف الانسان
بالبخل فطرة وطبعاً : « **وأحضرت الأنفس الشح** . . . » .
(النساء : ١٢٨)

ووردت فيه صورة فنية معجبة لهذه الفطرة البشرية العجيبة :
« قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى أذن لمُسكتم خشية
الاتفاق ، وكان الانسان قتورا » . (الاسراء : ١٠٠)

على حين يقرر أن رحمة الله وسعت كل شيء • فيبرز بهذه السعة
وبذلك الامساك مدى الشح فى فطرة الانسان لو ترك بلا توجيه
أو تهذيب •

وعندما يضع الاسلام نظمه وتشريعاته وتوجيهاته ، لا يغفل ذلك
الحب الفطرى للذات ، ولا ينسى ذلك الشح الفطرى العميق ، ولكنه
يعالج الأثرة ، ويعالج الشح ، بالتوجيه وبالتشريع • فلا يكلف
الانسان الا وسعه ، ولا يغفل فى الوقت ذاته حاجات الجماعة ومصلحتها
وغايات الحياة العليا فى الفرد والجماعة على توالى العصور
والأجيال (٤) •

وإذا كان من الظلم الاجتماعى الذى يتنافى مع العدالة أن تطغى
مطامح الفرد ومطامعه على الجماعة ، فانه من الظلم كذلك أن تطغى
الجماعة على فطرة الفرد وطاقته • انه من الظلم لا لهذا الفرد وحده ،
بل للجماعة ذاتها • فتخطيط نشاط الفرد لا يقف أثره السىء عند حرمان
هذا الفرد ما هو حق له ، بل يتجاوز الى حرمان الجماعة أن تستفيع
بكامل طاقتها • ومتى كفل النظام للجماعة حقها فى جهد الفرد وطاقته ،
 ووضع حرية الفرد وأطماعه الحدود الكابحة ، فلا ينبغى أن يغفل حق
الفرد فى انطلاق نشاطه ، فى الحدود التى لا تضار بها الجماعة ،
ولا يضار بها الفرد ذاته ، ولا تصطدم بأهداف الحياة العليا •
فالحياة تعاون وتكافل فى نظر الاسلام ، كما أنها اطلاق للطاقات
الفردية والعامة • وكل ما ليس حراما فهو مباح ، والمرء يثاب على كل
نشاط حيوى فى حدود منهج الله وشرعه يراعى فيه وجه الله وحده ،
ويحقق به الغايات العليا للحياة كما ارتضاها الله •

(٤) سيد قطب ، العدالة الاجتماعية فى الاسلام (ط ٩) . (القاهرة :
دار الشروق ، ١٩٨٣) ، ص ٢٦ — ٢٧ .

واقدر قرر الاسلام مبدأ تكافؤ الفرص ، ومبدأ العدل بين الجميع ، ثم ترك الباب مفتوحا للتفاضل بالجهد والعمل ، ثم جعل القيم الأصلية فى المجتمع المسلم قيما أخرى غير القيم الاقتصادية • قال تعالى :

● « ٠٠ ان أكرمكم عند الله أتقاكم ٠٠ » • (الحجرات : ١٣)

● « ٠٠ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ٠٠ » • (المجادلة : ١١)

● « المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والياقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا » • (الكهف : ٤٦)

وهكذا يبدو أن هناك قيما أخرى ، غير القيم الاقتصادية البحتة ، يحسب الاسلام حسابها ، ويجعلها هى القيم الحقيقية ، ويجعل منها وسيلة للتعاقد فى المجتمع حين تتفاوت الأرزاق المالية بين الناس ، بأسباب التفاوت المعقولة القائمة على الجهد والموهبة ، وليس على الوسائل المنكرة التى يحرمها الاسلام تحريما •

ان العدل المطلق يقتضى أن تتفاوت الأرزاق ، وأن يفضل بعض الناس بعضا فيها ، مع تحقق العدالة الانسانية ، باتاحة الفرص المتساوية للجميع •• فلا يقف أمام فرد حسب ولا نشأة ، ولا أصل أو جنس ، ولا قيد واحد من القيود التى تغل الجهود ، وبتحرير الوجدان البشرى تحريرا كاملا من ضغط القيم الاقتصادية البحتة ، ووضع هذه القيم فى مكانها الحقيقى المعقول •

ان الاسلام يحتم الكفاية لكل فرد ، ويفضل أن تكون هذه الكفاية عن طريق الملكية الفردية أو العمل المنتج بأنواعه ، ويحرم الترف الذى يطلق العنان للمتاع والشهوات ويقيم الفوارق الشاسعة فى مستويات الحياة • كما أنه يرتب فى الأموال حقوقا للفقراء بقدر حاجتهم ، ويقدر ما يصلح للمجتمع ويضمن له التكافؤ والتعاقد والنمو •• وبذلك لا يغفل الاسلام جانبا واحدا من جوانب الحياة المادية والشعورية ، الدينية والدنيوية ، حتى تنصهر هذه الجوانب كلها وتصبح وحدة متماسكة ،

يصعب اهمال عنصر من عناصرها المترجمة المتناسقة ، ولتفسق وحدتها
مع وحدة الكون الكبير ، ووحدة الحياة والانسان •

● أسس العدالة الاجتماعية فى الاسلام :

يقيم الاسلام هذه العدالة الاجتماعية على أسس ثابتة ، ويحدد
لبلوغ أهدافها وسائل معينة •• فلا يدعها قضية غامضة ، ولا دعوة مجملة ،
حيث ان الاسلام بطبيعته دين تنفيذ وعمل فى واقع الحياة ، لا دين
دعوة وإرشاد مجردين فى عالم المثاليات •• ان الواقع الذى يعده
الاسلام حقيقة ليس واقع فرد ، ولا واقع أمة ، ولا واقع جيل ••
انما يمد ببصره الى جميع الآفاق ، ويحسب حسابا لجميع المصالح ،
ويستهدف تحقيق غاية تشمل الانسانية كلها •• وهذه النظرة الكلية
بعيدة الأهداف الى العدالة الاجتماعية ، هى التى تفسر لنا نظاما عدة
فى الاسلام ، فهى التى تفسر لنا نظام الملكية الفردية ، ونظام الارث ،
ونظام الزكاة ، ونظام المعاملات ، ونظام الحكم •• الى آخر ما يتضمنه
الاسلام من نظم تتناول الأفراد والجماعات والأمم والأجيال •

ولسنا هنا بصدد الحديث عن ذلك كله ، فسنقتصر على تناول
الأسس العامة التى أقام عليها الاسلام بناء العدالة الاجتماعية فى
حدود فكرته الكلية • وسنرى من طبيعتها أن الاسلام قد نظر الى وحدة
الروح والجسد فى الفرد ، وإلى وحدة المعنويات والماديات فى الحياة •
كما نظر الى وحدة الهدف بين الفرد والجماعة ، ووحدة المصلحة بين
الجماعات المختلفة فى الأمة الواحدة ، ووحدة الغاية بين الأمم الانسانية ،
ووحدة الصلة بين الأجيال المتعاقبة على اختلاف المصالح القرينية
المحدودة •

وهذه الأسس التى أقام عليها الاسلام العدالة الاجتماعية هى :

- التحرر الوجدانى المطلق •
- المساواة الانسانية الكاملة •
- التكافل الاجتماعى الوثيق •

وسنناقش هذه الأسس فيما يأتي (٥) :

أولا — التحرر الوجداني :

لن نتحقق عدالة اجتماعية كاملة ، ولن يضمن لها التنفيذ والاستمرار والبقاء ، ما لم تستند الى شعور نفسى باطنى باستحقاق الفرد لها ، وبحاجة الجماعة اليها ، وبعقيدة فى أنها تؤدى الى طاعة الله والى واقع انساني اسمى . وما لم تستند كذلك الى واقع مادى يهيب للفرد أن يتمسك بها ويدافع عنها ويحتمل تكاليفها . ولن يستحقها الفرد بالتسريع قبل أن يستحقها بالشعور ، وبالقدره العملية على استدامة هذا الشعور . ولن تحافظ الجماعة على التشريع ان وجد ، الا وهناك عقيدة تؤيده من الداخل ، وامكانيات عملية تؤيده من الخارج . وهذا ما نظر اليه الاسلام فى توجيهاته وتشريعاته جميعا .

لقد بدأ الاسلام بتحرير الوجدان البشرى من عبادة أحد غير الله ، ومن الخضوع لأحد غير الله . فما لأحد عليه غير الله من سلطان ، وما من أحد يميته أو يحييه الا الله ، وما من أحد يملك له ضرا ولا نفعا ، وما من أحد يرزقه من شئ فى الأرض ولا فى السماء ، وليس بينه وبين الله وسيط ولا شفيع ، والله وحده القادر الذى يستطيع ، والكل سواء عبيد ، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا . قال تعالى :

« قل هو الله أحد • الله الصمد • لم يلد ولم يولد • ولم يكن له كفواً أحد » • (سورة الاخلاص)

واذا توحد الله توحدت عبادته ، واتجه اليه الجميع فلا عبادة لسواه ، كى لا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله ، ولا يكون لأحد منهم فضل على أحد الا بعمله وتقواه :

« قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله ولا شرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله .. » • (آل عمران : ٦٤)

ويحرص الاسلام على هذا المعنى حرصا شديدا ، فيركز عليه القرآن الكريم في مناسبات شتى . ولما كان الأنبياء هم مظنة أن يتجه اليهم الناس بشيء من العبادة ، أو ملأ في معناها على وجه من الوجوه ، فقد عني الاسلام بتحرير وجدان البشرية من هذه الناحية تحريرا كاملا . فيقول عن نبيه محمد ﷺ :

« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ۝ » (آل عمران : ١٤٤)

ويخاطب النبي محمد في صراحة قوية :

« ليس لك من الأمر شيء ۝ » (آل عمران : ١٢٨)

كما يخاطبه في موضع آخر بما يشبه التهديد :

« ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا . انن لأذقناك ضعف الحياة و ضعف المات ثم لا تجد لك علينا نصرا ۝ »

(الاسراء : ٧٤ - ٧٥)

وكان ذلك بشأن محاولات المشركين مع الرسول الكريم لفتنته عما أوحى الله اليه . ولقد حاولوا هذه المحاولة في صور شتى . منها مساومتهم له أن يعبدوا الله في مقابل أن يترك انتنديد بالكهنتهم وما كان عليه آبائهم . . ومنها مساومة بعضهم له أن يجعل أرضهم حراما كالبيت العتيق الذي حرمه الله . ومنها طلب بعض الكبراء أن يجعل لهم مجلسا غير مجلس الفقراء . . والنص القرآني يشير الى هذه المحاولات ولا يفصلها ، ليذكر فضل الله على رسوله في تثبيته على الحق ، وعصمته من الفتنة . ولو تخلى عنه تثبيت الله وعصمته لركن اليهم فاتخذوه خليلا ، وللقى عاقبة الى فتنة المشركين . وهي مضاعفة العذاب في الحياة وبعد المات ، دون أن يجد له نصيرا منهم يعصمه من الله (٦) .

(٦) سيد قطب ، في ظلال القرآن . « ج ٤ » . (القاهرة ، دار الشروق ، « ط ٨ » ، ١٩٧٩) ، ص ٢٢٤٥ .

كما يدعوه القرآن الكريم الى أن يجهر بحقيقة موقفه :
« قل انما أدعوا ربى ولا أشرك به أحدا • قل انى لا أملك لكم
ضرا ولا رشداً • قل انى لن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه
ملتحداً » • (الجن : ٢٠ — ٢٢)

ويتحدث القرآن الكريم عن ألها عيسى ابن مريم ، فيصمهم
بالكفر :

« لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ، قل فمن
يملك من الله شيئاً أن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى
الأرض جميعاً » • (المائدة : ١٧)

ويقول عن المسيح فى موضع آخر :
« أن هو الا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبنى اسرائيل » •
(الزخرف : ٥٩)

كما يعرض صورة من تأليه العباد للعباد ، تتمثل فى تلقى الشرائع
منهم ، وجعلهم بذلك أرباباً ولو لم يعتقدوا بألوهيتهم أو يقدموا لهم
شعائر العبادة :

« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم
وما أمروا الا ليعبدوا الهاً واحداً ، لا اله الا هو ، سبحانه عما يشركون » •
(التوبة : ٣١)

وهكذا يستمر القرآن الكريم فى توكيد هذه العقيدة وتثبيتها
وتوضيحها ، ليصل الى تحرير الوجدان البشرى من كل شبهة شرك قد
تضغظ هذا الوجدان ، وتخضعه لمخلوق من عباد الله ، ان يكن نبيا أو
رسولا ، فانه عبد من عباده • وإذا انتفى أن يكون عبد بذاته مميز عند
الله من عبد بذاته ، انتفت الوسائط بين الله وعباده جميعاً ، فلا كهانة
ولا وساطة ، بل يتصل كل فرد صلة مباشرة بخالقه ، يستمد منه القوة
والعزة والشجاعة ، ويشعر برحمة الله وعنايته وعطفه ، فيستند ايمانه
وتقوى معنوياته •

والاسلام حريص كل الحرص على تقوية هذه الصلة ، واشعار

الفرد أنه يملك الاستعانة بتلك القوة الكبرى آثناء الليل وأطراف النهار .
يقول تعالى :

● « وإذا سألك عبادى عنى فانى قريب ، أجيب دعوة الداع اذا
دعان ، فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » .
(البقرة : ١٨٦)

● « ولا تياسوا من روح الله ، انه لا يياس من روح الله الا
القوم الكافرون » .
(يوسف : ٨٧)
● « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة
الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا » .
(الزمر : ٥٣)

فاذا تحرر الوجدان من شعور العبادة والخضوع لعبد من عباد
الله ، وامثال الشعور بأنه على اتصال كامل بالله ، لم يتأثر بشعور
الخوف على الحياة أو الرزق أو المكانة .. وهو شعور خبيث يغض من
احساس الفرد بنفسه ، وقد يدعوه الى قبول الذل والتنازل عن كثير من
حقوقه وكرامته .. ولكن الاسلام لشدة حرصه على أن يحقق للناس
العزة والكرامة . وأن يبيت فى نفوسهم الاعتزاز بالحق والمحافظة على
العدل ، وأن يضمن بذلك كله — علاوة على التشريع — عدالة اجتماعية
مطلقة . لا يفرط فيها انسان .. لهذا كله يعنى الاسلام عناية خاصة
بأن يقاوم الشعور بالخوف على الحياة وعلى الرزق وعلى المكانة ،
فالحياة بيد الله ، وليس لمخلوق قدرة على أن ينقص هذه الحياة ساعة
أو بعض ساعة ، كما أن النفع والضرر بيد الخالق — سبحانه — دون
سواء ، قال تعالى :

● « وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله ، كتابا مؤجلا .. » .
(آل عمران : ١٤٥)
● « قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا ، وعلى الله
فليتوكل المؤمنون » .
(التوبة : ٥١)
● « قل لا أملك لنفسى ضراً ولا نفعاً الا ما شاء الله ، لكل أمة
أجل ، اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ، ولا يستقدمون » .
(يونس : ٤٩)

● « قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض ، وهو يطعم ولا يطعم ٠٠ » .
(الأنعام : ١٤)

● « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ٠٠ » .
(الرعد : ٢٦)

● « وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ٠٠ »
(العنكبوت : ٦٠)

● « قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك أنسمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ، فسيقولون الله ٠٠ » .
(يونس : ٣١)

● « يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ، لا إله الا هو ، فأنى تؤفكون » .
(فاطر : ٣)

● « ولا تقتلوا أولادكم من اطلاق ، نحن نرزقكم وإياهم ٠٠ » .
(الأنعام : ١٥١)

● « قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ، وتنزع من تشاء وتنزل من تشاء ، بيدك الخير ، انك على كل شيء قدير » .
(آل عمران : ٢٦)

وأخيرا فقد تتحرر النفس البشرية من عبودية القداسة ، ومن خوف الموت والأذى والفقر والهوان ، ومن كل الاعتبارات الخارجية والقيم الاجتماعية ، ثم تبقى مستذلة لذاتها ، مستذلة لشهواتها ومطامعها وأهوائها ، فيأتي لها القيد من داخل حين تنفلت منه من خارج ، فلا تبلى التحرر الوجداني الكامل الذي يريده الاسلام لها ، ليحقق لها العدالة الاجتماعية الانسانية الكبرى ٠٠ والاسلام لا يعفل عن هذا الخطر الكامن على التحرر الوجداني ، فيلقى اليه التفاتة عميقة ، تشهد بعنايته بدخائل النفس البشرية وأغوارها ، وتدخل على رعايته لكل استعداداتها وملايساتها . قال تعالى :

● « قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب

اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حتى يأتى الله بأمره ،
والله لا يهدى القوم الفاسقين » • (التوبة : ٢٤)

وهكذا يجمع القرآن الكريم فى آية واحدة جميع اللذائذ والمطامح
والرغبات ونقط الضعف فى نفس الانسان ، ليضعها فى كفة ، ويضع
فى الكفة الأخرى حب الله ورسوله وحب الجهاد فى سبيل الله والتخلص
من سيطرة الشهوات • فالنفس التى تتحرر من هذا كله هى النفس التى
يتطلبها الاسلام ، ويدعو الى تكوينها لتستعلى على الضراوة المذلة ،
وتملك قياد أمرها ، وتنزع الى ما هو أكبر وأبعد مدى من الرغبات
الوقتية العابرة •

وفى آية أخرى :

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة
الدنيا ، والله عنده حسن المآب • قل أُوْبِتْكُمْ بخير من ذلكم ، للذين
اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج
مطهرة ورضوان من الله ، والله بصير بالعباد » •

(آل عمران : ١٤ - ١٥)

وما كان هذا تحذيرا ولا دعوة الى الزهد وترك طبييات الحياة ،
انما كان دعوة للتحرر والانطلاق من ضعف الشهوات ، ثم لا ضرر بعد
ذلك من الاستمتاع بالحياة حين يملكها الانسان ولا تملكه • قال تعالى :

● « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من

(الأعراف : ٣٢)

الرزق • »

● « • • ولا تنس نصيبك من الدنيا • » (القصص : ٧٧)

وقد يتحرر المرء من كل ما يقلل شعوريا من كرامته ، ولكنه يحتاج
الى لقمة العيش فيذل ، ولقد يضطر للاستجداء ، فتذهب كرامته كلها
ضياعا • هنا يتولى الاسلام الأمر بالتشريع لمنع أسباب الحاجة ولازالتها
حين توجد • • فيجعل للفرد حقه فى الكفاية مفروضا على الدولة وعلى
المقادرين فى الأمة ، فرضا يعاقب عليه فى الآخرة ويقاقل عليه فى الدنيا •

ثم ينهى عن الاستجداء ، فيصف جماعة من المسلمين ، الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض ، وصف استحسان بأنهم : « لا يسألون الناس الحافا » (البقرة : ٢٧٣) • والنبي ﷺ يعطى سائلا درهما ثم يقول :

« لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة حطب على ظهره ، فيبيعها ، فيكف الله بها وجهه ، خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » • (رواه الشيخان)

ويقول : « اليد العليا خير من اليد السفلى » • (رواه الشيخان) •

أما أموال الزكاة فهي حق يؤخذ ، لا فضل يعطى :

« وفى أموالهم حق للسائل والمحروم » • (الذاريات : ١٩)

فهي حق تأخذه الدولة لتملكه لأصحابه ، وتنفق منه فى مصالح المسلمين بما يشبع حاجة الجسد ، ويحفظ كرامة النفس ، ويصون عزة الوجدان •

وهكذا يأخذ الاسلام الأمر من وجوه كلها •• فيكفل التحرر الوجدانى تحررا مطلقا يقوم على الاقتصاديات والمعنويات •• فيعرف للحياة واتعها ، وللنفس طاقتها ، ويدفع الطبيعة البشرية الى التحرر الوجدانى كاملا صريحا • وهذا التحرر هو أحد الأسس الركينة لبناء العدالة الاجتماعية فى الاسلام ••

ثانيا — المساواة الانسانية :

عندما يستشعر الضمير البشرى كل هذا التحرر الوجدانى ، ويجد من الضمانات الواقعية والقانونية ما يؤكد فى نفسه هذا الشعور ، فلن يكون فى حاجة لمن يهتف له بالمساواة لفظا ، وقد استشعرها فى أعماقه معنى ، ووجدتها فى حياته واقعا • انه لن يصبر على التفاوت القائم فى المجتمع ، بل سيطلب حقه فى المساواة ، وسيجاهد لتقرير هذا الحق ، وسيعمل على الاحتفاظ به حين يناله ، ولن يقبل عنه بديلا ،

وسيصبر على تكاليف الاحتفاظ به والذود عنه ، مهما بذل فى ذلك من جهد وتضحية •

ولكن الاسلام مع ذلك لم يكتف بالمفاهيم الضمنية المستفادة من التحرر الوجدانى • فقرر مبدأ المساواة باللفظ والنص ، ليكون كل شىء واضحا مقررًا • • فى الوقت الذى كان البعض يدعى ويصدق أنه من نسل الآلهة ، والبعض يدعى ويصدق أن الدماء التى تجرى فى عروقه هى من الدم الأزرق النبيل ، وفى الوقت الذى كانت بعض الملل تفرق الشعوب الى طبقات ، وفى الوقت الذى كان يدور فيه الجدل حول المرأة ، وفى الوقت الذى يباح فيه للسيد أن يعذب عبده ويقتلهم لأنهم من طينة أخرى غير طينة السادة • • فى هذا الوقت جاء الاسلام ليقرر وحدة الجنس البشرى فى المنشأ والمصير ، فى الحيا والممات ، فى الحقوق والواجبات ، أمام القانون وأمام الله ، فى الدنيا وفى الآخرة ، لا فضل الا للعمل الصالح • • • • • فالاله لم ينسل أحدا :

« قل هو الله أحد • الله الصمد • لم يلد ولم يولد • ولم يكن له كفواً أحد » • (سورة الاخلاص)

● « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا • لقد جئتم شيئا ادا • تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا • أن دعوا للرحمن ولدا • وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا • ان كل من فى السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا • لقد أحصاهم وعدهم عدأ • وكلهم آتية يوم القيامة فردا » • (مريم : ٨٨ — ٩٥)

● « ألم نخلقكم من ماء مهين • فجعلناه فى قرار مكين • الى قدر معلوم • فقدرنا فنعم القادرون » • (المرسلات : ٢٠ — ٢٣)

● « فلينظر الانسان مم خلق • خلق من ماء دافق • يخرج من بين الصلب والترائب » • (الطارق : ٥ — ٧)

● « والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ، وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه ، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فى كتاب ، ان ذلك على الله يسير » • (فاطر : ١١)

● ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين • ثم جعلناه نطفه فى قرار مكين • ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ، فبَارَكِ اللهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ » • (المؤمنون : ١٢ — ١٤)

وفى هذا المعنى يقول النبى محمد ﷺ :
« أنتم بنو آدم ، وآدم من تراب » • (رواه مسلم وأبو داود)
ويتعقب السلام مظان التفاوت والتفاضل — الا بالتقوى والعمل الصالح — فى كل صورها وملابساتها وأسبابها ، ليقضى عليها جميعا ••
فهذا النبى محمد ، ما يفتأ القرآن يذكر الناس أنه بشر كسائر البشر ، وما يفتأ محمد ذاته يكرر هذا المعنى ، خشية أن ينقلب حب قومه له وتبجيلهم إياه الى تأليه أو قدسية لا تكون الا لله سبحانه ، فيقول ﷺ لقومه : « لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم ، فانما أنا عبد ، فقولوا عبد الله ورسوله » • (رواه البخارى)
وأما بين الجنسين ، فقد كفل الاسلام للمرأة مساواة تامة مع الرجل من حيث الحقوق الانسانية ، ولم يقرر التفاضل الا فى بعض الملابسات المتعلقة بالاستعداد أو التبعة ، مما لا يؤثر على حقيقة الموضع الانسانى للجنسين ••

ففى الناحية الدينية والروحية يتساويان ، قال تعالى :
● « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا » • (النساء : ١٢٤)
● « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » • (النحل : ٩٧)
● « فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ، بعضكم من بعض » •• (آل عمران : ١٩٥)
وفى ناحية الأهلية للملك والتصرف الاقتصادى يتساويان ، قال تعالى :

● « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » . (النساء : ٧)

● « ٠٠ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » . (النساء : ٣٢)

وحسب الاسلام ما كفل للمرأة من مساواة دينية ، ومن مساواة فى التملك والكسب ، وما حقق لها من ضمانات فى الزواج باذنها ورضاها ، دون اكراه أو اهمال ، قال تعالى :

● « ٠٠ فأتوهن أجورهن فريضة » . (النساء : ٢٤)

● « فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » . (البقرة : ٢٣١)

وأخيرا فان للجنس البشرى كله كرامته التى لا يجوز أن تستذل . وللناس جميعا — فى المجتمع المسلم — كراماتهم التى لا يجوز أن يسخر منها أحد أو يحط من قدرها . قال تعالى :

● « ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » . (الاسراء : ٧٠)

● « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » . (الحجرات : ١١)

وللناس جميعا فى المجتمع المسلم حرمتهم ، قال تعالى :

● « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ، هو أذكى لكم ، والله بما تعملون عليم » . (النور : ٢٧ — ٢٨)

● « ٠٠ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا » . (الحجرات : ١٢)

وهكذا يتتبع الاسلام كل ناحية من حياة الناس الوجدانية والاجتماعية ، ليؤكد فيها معنى المساواة • ولم يكن فى حاجة لأن يتحدث عن المساواة لفظا وصورة كما أسلفنا ، بعد ما حققها معنى وروحا ، بالتحرر الوجدانى الكامل من جميع القيم وجميع الملابس وجميع الضرورات ، وكفل لها فى عالم الواقع كل الضمانات • ولكنه يحرص على المساواة حرصا شديدا ، ويريدها انسانية كاملة غير محدودة بعنصر ولا قبيلة ولا مركز ، كما يريد لها أبعد مدى من دائرة الاقتصاديات وحدها ، مما وقفت عنده المذاهب المادية •

* * *

ثالثا — التكافل الاجتماعى :

الاسلام يمنح الحرية الفردية فى أجمل صورها ، والمساواة الانسانية فى أدق معانيها • ولكنه لا يتركهما فوضى ، فللمجتمع حسابه ، وللانسانية اعتبارها ، وللأهداف العليا للدين قيمتها • لذلك يقرر مبدأ التبعية الفردية ، فى مقابل الحرية الفردية ، ويقرر الى جانبها التبعية الجماعية التى تشمل الفرد والجماعة بتكليفها • وهذا ما نسميه « بالتكافل الاجتماعى » • فالاسلام يقرر مبدأ التكافل فى كل صورته وأشكاله • • فهناك تكافل بين الفرد وذاته ، وبين الفرد وأسرته ، وبين الفرد والجماعة ، وبين الأمة والأمم ، وبين الجيل والأجيال المتعاقبة •

١ — هناك تكافل بين الفرد وذاته • • فهو مكلف بأن ينهى نفسه عن شهواتها ، وأن يزكيها ويطهرها ، وأن يسلك بها طريق الصلاح وألا يلقي بها الى التهلكة • قال تعالى :

● « فأما من طفئ • وآثر الحياة الدنيا • فإن الجحيم هى المأوى • وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى • فإن الجنة هى المأوى » • (النازعات : ٣٧ — ٤١)

● « ونفس وما سواها • فأنهها فجورها وتقواها • قد أفلح من زكاه • وقد خاب من دساها » • (الشمس : ٧ — ١٠)

● « ٠٠ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » . (البقرة : ١٩٥)

وهو مكلف فى الوقت ذاته أن يتمتع نفسه فى الحدود التى لا تفسد فطرتها ، وأن يمنحها حقها من العمل والرائحة فلا ينهاها ويضعفها .
قال تعالى :

● « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من

الدنيا » . (القصص : ٧٤)

● « يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا

تسرفوا ، انه لا يحب المرفين » . (الأعراف : ٣١)

والتبعة الفردية كاملة . فكل انسان وعمله ، وكل انسان ومايكسب لنفسه من خير أو شر ، ومن حسنة أو سيئة ، ولن يجزى عنه أحد فى الدنيا ولا فى الآخرة ، قال تعالى :

● « كل نفس بما كسبت رهينة » . (المدثر : ٣٨)

● « أم لم ينبأ بما فى صحف موسى . وابراهيم الذى وفى .

ألا تزر وأزرة وزر أخرى . وأن ليس للانسان الا ما سعى . وأن سعيه

سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الأوفى » . (النجم : ٣٦ — ٤١)

● « لا يكلف الله نفسا الا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما

اكتسبت » . (البقرة : ٢٨٦)

● « ٠٠ فمن اهتدى فلنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها ، وما أنت

عليهم بوكيل » . (الزمر : ٤١)

● « ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه » .

(النساء : ١١١)

وبذلك كله يقف الانسان من نفسه موقف الرقيب ، يهديها ان ضلت ، ويمنحها حقوقها المشروعة ، ويحاسبها ان أخطأت ، ويحتل تبعة اهماله لها . وبذلك يقيم الاسلام من كل فرد رقيبا على نفسه ، يلاحظ ويحاسب ويعمل على التكافل فى الخير والشر ، فى مقابل منح الفرد التحرر الوجدانى الكامل ، والمساواة الانسانية التامة ، فالحرية والتبعة تتكافآن وتتكافلان .

٢ - وهناك تكافل بين الفرد وأسرته ، وقيمة هذا التكافل في محيط الأسرة أنه قوامها الذي يمسكها • فالأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع ، ولا مفر من الاعتراف بقيمتها •• فهي تقوم على الميول الثابتة في الفطرة الانسانية ، وعلى عواطف المودة والرحمة ، ومقتضيات الضرورة والمصلحة .
قال تعالى :

● « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبوالدين احسانا ، اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما • واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » • (الاسراء : ٢٣ - ٢٤)

● « ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لى ولوالديك •• » • (لقمان : ١٤)

● « •• وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله •• » • (الأحزاب : ٦)

● « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، لا تكلف نفس الا وسعها ، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » • (البقرة : ٢٣٣)

٣ - وهناك تكافل بين الفرد والجماعة ، يوجب على كل منهما تبعات ، ويرتب لكل منهما حقوقا • والاسلام يبلغ في هذا التكافل حد التوحيد بين المصلحتين ، وحد الجزاء والعقاب على تقصير أيهما في النهوض بتبعاته في شتى مناحى الحياة المعنوية والمادية على السواء • فكل فرد مكلف أولا أن يحسن أداء عمله ، فاحسان العمل عبادة لله ، لأن ثمرة العمل الذي يقوم به الفرد ملك للجماعة وعائدة عليها في النهاية .
قال تعالى :

● « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون •• » • (التوبة : ١٠٥)

وكل فرد مَدَّاف أن يرعى مصالح الجماعة كأنه حارس لها وموكل بها • والحياة سفينة فى خضم • والراكبون فيها جميعا مسئولون عن سلامتها • وليس لأحد منهم أن يخرق موضعه منها باسم الحرية الفردية • وفى الحديث النبوى الشريف :

« مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا فى سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا » • (رواه البخارى والترمذى)

وهذا تصوير بديع لتساكب المصالح وتوحيدها ، بازاء التفكير الفردى الذى يأخذ بظاهر المعانى النظرية ، ولا يفكر فى آثار الوقائع العملية ، ورسم دقيق لواجب الفرد وواجب الجماعة فى مثل هذه الأحوال • • وليس هناك فرد معنى من رعاية المصالح العامة ، فكل فرد راع ورعية فى المجتمع :

« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » • (رواه الشيخان) والتعاون بين جميع الأفراد واجب لمصلحة الجماعة فى حدود البر والمعروف :

● « • • وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان • • » • (المائدة : ٢)
● « ولتكن أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر • • » • (آل عمران : ١٠٤)

وكل فرد مسئول بذاته عن الأمر بالمعروف ، فان لم يفعل فهو آثم وهو يعاقب باثمه ، قال تعالى :

« خذوه فقلوه • ثم الجحيم صلوه • ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه • انه كان لا يؤمن بالله العظيم • ولا يحض على طعام المسكين • فليس له اليوم ها هنا حميم • ولا طعام الا من غسلين • لا يأكله الا الخاطئون » • (الحاقة : ٣٠ - ٣٧)

وكل فرد مكلف أن يزيل المنكر الذي يراه •• فكل فرد مسئول عن كل منكر يقع في الأمة ولو لم يكن شريكا فيه ، فالأمة واحدة ، وعلى كل فرد أن يزود عنها ويحميها • وفي الحديث الشريف :

« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فمن لم يستطع فبلسانه ، فمن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان » •
(رواه مسلم وأبو داود والترمذى)

والأمة كلها تؤاخذ وينالها الأذى والعقاب في الدنيا والآخرة إذا سكتت عن وقوع المنكر فيها من بعض بنيتها ، فهي مكلفة أن تقوم كل فرد فيها • قال تعالى :

« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » •
(الاسراء : ١٦)

ولقد استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان أنبيائهم ، وذهبت ريحهم ، لأنهم لم يكونوا يغيرون المنكر ولم يكونوا يتناهون عنه • قال تعالى :

« لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون • كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » •
(المائدة : ٧٨ — ٧٩)

ومن الحديث النبوى الشريف :

— « يقول الله عز وجل : وعزتى وجلالى لأنتقم من الظالم فى عاجله وآجله • ولأنتقم من رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره » •
(رواه أحمد)

ب — « ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » •
(رواه أبو داود)

— « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى ثم يقدرن على أن يغيروا فلم يغيروا الا يوشك أن يعمهم الله بعقاب » •
(رواه أبو داود والترمذى)

والأمة مسئولة عن حماية الضعفاء فيها ورعاية مصالحهم وصيانتها ،
وعليها أن تقا تل عند اللزوم لحياتهم ، قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ دُونِ الْكَافِرِينَ ﴾ .
« وما لكم لا تقا تلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال
والنساء والولدان ... » (رواه البخاري : ١٠٠٠) (النساء : ٧٥)

وعليها أن تحفظ لهم أموالهم حتى يرشدا :
« وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا
فادفعوا اليهم أموالهم ، ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ، ومن كان
غنيا فليستغفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، فاذا دفعتم اليهم
أموالهم فأشهدوا عليهم ، وكفى بالله حسيبا » . (النساء : ٥)

وفى الحديث :
« الساعى على الأرملة والمساكين كالجاهد فى سبيل الله ، أو القائم
الليل ، الصائم النهار » . (رواه الشيخان والقرمذى والنسائى) .
والأمة المسلمة كلها جسد واحد ، يحس اصابها واحد ، وما يصيب
عضوا منه يشتكى له سائر الأعضاء ، وهذه صورة جميلة يربمها
الرسول الكريم فيقول :

« مثل المؤمنين فى توادهم ، وتراحمهم ، وتعاطفهم : كمثل الجسد ،
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » .
(متفق عليه)

وعلى هذا الأساس وضعت الحدود فى الجرائم الاجتماعية
وشددت ، لأن التعاون لا يقوم الا على أساس صيانة حياة كل فرد فى
دار الاسلام وماله وخرماته . وفى الحديث :

« كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله » .

(رواه الشيخان)
لذلك شرع القصاص فى القتل والجروح جزاء وفاقا
قال تعالى :

● « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها » .
(النساء : ٩٣)

● « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن واللسن باللسن والجروح قصاص ٠٠ » .

(المائدة : ٤٥)

● « ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون ٠٠ » .

(البقرة : ١٧٩)

وشدد عقوبة الزنا لما فيها من اعتداء على العرض ، وعبث بالحرمة ، ونشر للفاحشة فى الجماعة . قال تعالى :

« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم

بهما رافة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ٠٠ » .

(النور : ٢)

وجعل العقوبة ثمانين جلدة للذين يرمون المحصنات المؤمنات

ويفترون عليهن ، ويلوثون أعراضهن كذباً . قال تعالى :

« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم

ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ٠٠ » .

(النور : ٤)

وشدد العقوبة على السرقة لما فيها من اعتداء على أمن الناس

وطمأنينتهم والثقة المتبادلة بينهم ، فجعلها قطع اليد :

« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من

الله ٠٠ » .

(المائدة : ٣٨)

والذين يهددون أمن الجماعة العام — فى دار الاسلام المحكومة

بشريعة الله — جزاؤهم القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل

أو النفى من الأرض :

« انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض

فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا

من الأرض ٠٠ » .

(المائدة : ٣٣)

لأن الاثتار والاجتماع على الافساد والفتنة جريمة أكبر من

الجرائم الفردية : وأحق بالحسم وشدة العقوبة .

الفصل السادس

دين التشريع للفرد والأسرة والمجتمع

القرآن الكريم هو الكتاب الذى أنزله الله على رسوله الأمين بالهدى والحق ليخرج الناس من الظلمات الى النور عن طريق الوحي . وقد امتد الوحي ثلاثا وعشرين سنة ضمت ١١٤ سورة منها ٨٧ سورة مكية تتميز بترسيخ العقيدة واثبات وحدانية الله . بمخاطبة العقل والوجدان . أما بقية السور وعددها ٢٧ سورة فهي تمثل السور المدنية التي نزلت على الرسول ﷺ في المدينة المنورة ، وتضم تشريعات لأسس الدولة الاسلامية ، بمقررات ربانية عامة وقواعد كلية تقوم عليها جميع التنظيمات الحيوية ، ومجموعة مبادئ لتنظيم السلوك الانسانى العام .

ويشكل القرآن — بسوره المكية والمدنية — كلا متكاملا يتناول في بدايته ارساء قواعد العقيدة ، ويتدرج منها — وعلى أساسها — الى تحديد الاطار — الذى يلتزم به الانسان فى علاقته بنفسه وبالاخرين ، من خلال تنظيم دقيق محكم لحياة الانسان فى جماعته (١) .

(١) عبد الله الخريجي ، نظم المجتمع الاسلامى ، مع التطبيق على المجتمع العربى السعودى . (جدة : رامتان ، ١٩٨٣) ، ص ٢٩ — ٣٠ .

الفرد والجماعة

الفرد هو وحدة الدراسة السوسيوولوجية ، ولا تنطبق عليه الصفة الاجتماعية إذا لم يعيش فى مجتمع . فمن الضروري أن يعيش الانسان فى مجتمع استجابة ليله الطبيعى للحياة الاجتماعية . والانسان الفرد يعيش طوال حياته — أى من المهد الى اللحد — داخل جماعات صغيرة ، فاذا انتهى أجله فانه يقف أمام الخالق سبحانه يوم الحشر فردا ، لقوله تعالى : « وفرثه ما يقول ويأتينا فردا » . (مريم : ٨٠)

والانسان لا يستطيع أن يعيش الا فى مجتمع من بنى جنسه ، يتبادل الأفكار والعلاقات والمعاملات مع أفرادہ . فالفرد ، بالمعنى الاجتماعى ، هو الانسان بما له من حقوق وعليه من واجبات فى المجتمع ، ويكون عضوا فى جماعات متنوعة على مستوى المجتمع المحلى أو المجتمع الدولى (٢) .

والجماعة ، من وجهة نظر علم الاجتماع هى الأداة التى يستخدمها المجتمع فى تنشئة أفرادہ وتطبيعهم . وتعرف الجماعة بأنها « شخصان أو أكثر مشتركان فى المعايير والمبادئ والقيم النابعة منهم ، ويكون لكل منهم دور . خيال الآخر من أجل تحقيق هدف معين ، يؤدي الى اشباع حاجاتهم الاجتماعية ، ويكون وجودهم معا خاضعا لقواعد اجتماعية محددة بصورة تسمح بأن يتوقع كل من أفرادها سلوك الآخر توقعاً واضحاً » . ومن هذا التعريف ينبغى أن تتوافر فى الجماعة العناصر التالية (٣) :

١ — أن يكون تكوين الجماعة خاضعا لقواعد اجتماعية معينة : مثل عقود الزواج وما يتصل بها من عادات وعرف وتقاليد ، أو قواعد

(٢) زيدان عبد الباقي ، علم الاجتماع الاسلامى . ص ٧١ — ٧٢ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٧٨ — ٨٠ .

توزيع التلاميذ على الفصول الدراسية ، أو قواعد تكوين الفرق الرياضية ، وما أشبهه . فهذه القواعد تحدد حقوق وواجبات كل طرف من أطراف الجماعة حيال الآخر .

٢ — أن يتوافر شرط التفاعل الاجتماعي المباشر :

(Social Interaction)

وقد يكون هذا التفاعل اتصالا أو تنافسا أو صراعا أو تكيفا أو تنشئة اجتماعية .

٣ — أن يكون لكل من أفراد الجماعة دور محدد : فالأب في جماعة

الأسرة له دور واضح باعتباره راعيا لتلك الأسرة ، والأم لها دور واضح باعتبارها شريكة الزوج في رعاية الأسرة ، والأبناء لهم دور أيضا وهو تلقي أسس التربية في الأسرة وأسس التعليم في المعاهد التعليمية ، والمواظبة والتحصيل من أجل النجاح والوصول إلى درجة معينة من النضج النفسي والاجتماعي المطلوب للمواطن الصالح .

٤ — وحدة الهدف : فكل جماعة ينبغي أن يكون لها هدف تسعى إلى

تحقيقه . . فجماعة العمل هدفها تحقيق الكفاية الانتاجية من حيث الكم والكيف . وجماعة الأسرة يتحقق فيها حب الحياة والبقاء واستمرار النوع .

٥ — شرط التوقع : فهذا التوقع يستند إلى حقوق وواجبات

أعضاء الجماعة التي تحددها قواعد تكوينها . فالعامل أو الموظف الذي لا يقوم بأعباء الوظيفة بالمعدل المطلوب للعمل يتوقع من رئيسه اللوم أو التأنيب أو العقاب .

وترتبط على ذلك ، فإن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين في المجتمع ، وإنما من الضروري أن يعيش في جماعة ، أو ينتمي إلى جماعات مختلفة ، حتى يستطيع إشباع حاجاته الاجتماعية .

● علاقة الفرد بالجماعة :

الجماعة المسلمة هي الأفراد المسلمون جميعا فى صلات بعضهم بالبعض الآخر ، ووجودهم كحقيقة مستمد من وجود الأفراد كحقائق قائمة . ولم يعرف القرآن الكريم ، فى أوامره ونواهيه وفى وصاياه العامة ، الجماعة المسلمة بعيدة عن المؤمنين أنفسهم ، أو بعيدة عن ذواتهم وأشخاصهم . يقول الله تعالى :

« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور .. »
(البقرة : ٢٥٧)

والمنقصود بالولاية هنا — التى هى التولى والتدبير والحماية — الجماعة المؤمنة . ولكنه فى اعلانه هذه الولاية أعلنها لهذه الجماعة فى أفرادها بصيغة الجمع وهم الذين آمنوا . وكذلك عندما يوجه الله — سبحانه — أمرا أو نهيا عاما يوجهه الى المؤمنين كأفراد فى صيغة الجمع ، كما فى قوله تعالى :

« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا .. »
(النحل : ٩١)

وأذا كانت الجماعة المسلمة هي الأفراد بعينهم وأشخاصهم ، كانت علاقة الفرد بالجماعة هي نفسها علاقة فرد ببقية الأفراد الآخرين معه . فالفرد باق بكيانه الشخصى المستقل ولم يبلغ أذن ، ووجوده كفرد وكوحدة بذاتها لم يمس . وكل ماجد له من الجماعة التى هو عضو فيها ، أنه أضيفت اليه اعتبارات خاصة بحكم هذه الجماعة ، وهى اعتبارات الروابط المتبادلة بين كل فرد والآخرين معه فى الجماعة .. وهى اعتبارات الواجبات التى تؤدى من قبل الفرد نحو الآخرين معه ، والحقوق التى تعطى له من هؤلاء الآخرين معه ، وهى واجبات عليهم أيضا .

والفرد مع الأفراد الآخرين ، أو الفرد مع الجماعة — من وجهة نظر الاسلام — وحدة تتفاعل مع غيرها ، وتأخذ وتعطى ، لها استقلال مقيد وحرية مقيدة . والفواصل التى تحدد استقلال الفرد فى الجماعة

المسلمة في التصرف والتملك على السواء هي الفواصل بين الحلال والحرام . فالحلال بين والحرام بين . . اذ الحلال هو ما يمثل النفع الفردي أو النفع العام ، وهو نفع الآخرين مع الفرد في الجماعة . والحرام بعكس ذلك ، فهو ما يمثل الضرر الفردي أو الضرر العام . وهو ضرر الآخرين مع الفرد في الجماعة . ولقد أوجب الاسلام على المؤمنين طاعة رسالته ، كما أوجب الاحتكام اليها عند النزاع والاختلاف^(٤) . قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً » . (النساء : ٥٩)

* * *

الأسرة

تحظى الأسرة في التشريع الاسلامي باهتمام كبير ، خاصة وأنها تعتبر انواة التي تنبثق عنها جميع العلاقات البشرية . ويعطى الاسلام للأسرة من العناية والرعاية والحماية من التفكك والانحلال ، ما لم تعطه لها شريعة أخرى ، مؤكداً بذلك تقديره لمكانتها وأهمية دورها الفعال في بناء المجتمع السليم^(٥) .

وتفيد نصوص القرآن الكريم أن الزوجية هي طبيعة المخلوقات في الكون ، وكان مبدأ الكون أن خلق الله آدم ثم خلق منه حواء ليبدأ الازدواج مع بدء الكون^(٦) . قال تعالى :

(٤) محمد البهي ، الاسلام في حياة المسلم . ص ٢٤٦ — ٢٤٨

(٥) زينب رضوان ، النظرية الاجتماعية في الفكر الاسلامي . (القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٢) ، ص ١٤٥ .

(٦) عبد الله الخريجي ، علم الاجتماع العائلي مع دراسة للعائلة في الاسلام . (جدة : دار الشروق ، ١٩٨١) ، ص ٣٧٩ .

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ٠٠ » (النساء : ١)
وأهداف الزواج تتمشى مع هذا ، فهى تكمل فى الرجل حاجته الى المرأة وفى المرأة حاجتها الى الرجل ، لتتم الزوجية . قال تعالى :
« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ٠٠ » (الروم : ٢١)
وتوضح الآية الكريمة أن كلا من الزوجين يجد السكن والطمأنينة والاستقرار فى الآخر ، وأن ذلك يؤدى الى المودة والرحمة ، أى الى الحب والتسامح مجتمعين .

* * *

● وظيفة الأسرة :

ولقد شرع الاسلام الزواج وجعله أساسا للنظام الأسرى فى المجتمع ، وحرص على تأكيد القوامة فيه ، فأعطى الرجل الحق فى القيام على الأسرة والاشراف على شئونها ، وذلك لسببين : أحدهما أن الرجل هو المكلف بالانفاق على الأسرة ، ولا يستقيم مع العدالة فى شئ أن يكلف فرد بالانفاق على هيئة ما بدون أن يكون له حق القيام عليها والاشراف على شئونها . والثانى أن المرأة مرهفة العاطفة قوية الانفعال ، وأن ناحية الوجدان لديها تسيطر سيطرة كبيرة على مختلف نواحي حياتها^(٧) .

كما شرع الاسلام الزواج لتحقيق هدف أسمى وهو « حب البقاء » . فالإنسان يدرك أنه مهما طال به العمر فلا بد من الموت ، ولذلك يسعى جاهدا الى تحقيق بقاءه عن طريق الأولاد والأحفاد الذين يعتبرون امتدادا له ، وهكذا يستمر الكون فى عمرانه . ومن الوظائف الأخرى التى تضطلع بها الأسرة فى المجتمع وظيفة « الانجاب » لتزويد المجتمع بالمزيد من الأعضاء والأفراد . والأولاد متعة صورها القرآن الكريم أدق تصوير حين قال :

(٧) على عبد الواحد وائى : حقوق الإنسان فى الاسلام « ط » .
(القاهرة : دار نهضة مصر ، ١٩٦٧) . ص ١٠٣ .

● « المال والبنون زينة الحياة الدنيا ٠٠ » (الكهف : ٤٦)

● « ٠٠ رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما » . (الفرقان : ٧٤)

وقد اعتبر الرسول الكريم ﷺ الأولاد الصالحين من خير ما يخافه الأب ، حين قال :

« اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » . (رواه مسلم)

كذلك تحقق الأسرة وظيفة الأمن والاستقرار النفسى ، ولهذا ينظر الاسلام اليها على أنها أصل الحياة الاجتماعية الانسانية ، ولكى تتحقق رؤى الاسلام للأسرة ، وضع لها دستورهما الذى تسير عليه ، تبدأ بأن حث الناس على الزواج بهدف الاحسان ، قال تعالى :

● « والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيماكنم ، كتاب الله عليكم ، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ٠٠ » (النساء : ٣٤)

● « ٠٠ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ٠٠ » . (المائدة : ٥)

ونهى عن زواج المتعة لأنه لا يستهدف الا اشباع الشهوة ، ولا يكفل الاستقرار والاستمرار .

وعلى هذا فقد استهدف الاسلام من الأسرة الاضطلاع بعدة وظائف ، وربط هذه الوظائف الأسرية بعضها ببعض الآخر فى صورة فطرية ونفسية واجتماعية . ولهذا ارتبطت وظيفة تحقيق الأمن والاستقرار بوظيفة الحفاظ على النوع واستمراره ، وتزويد المجتمع بالأعضاء الجدد الذين يجددون شبابه وينعشون قواه الفكرية والانتاجية . ومن هذا يتضح مثلا أن سكون الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أن يستمر النوع البشرى من خلال كيان عائلى منظم ومستقر له تبعاته

وحقوقه • ومعنى السكن هنا أن يطمئن كل منهما الى حياته بسبب الآخر ، بحيث تكون الحياة بعيدة عن القلق والهموم والمخاوف • هذا الى جانب أن يكون كل من الزوجين ستارا للآخر وواقياً له يحول بينه وبين النزل ويقيه من الجنوح • قال تعالى : « • • • هن لباس لكم وأنتم لباس لهن • • » (البقرة : ١٨٧)

والمغزى أن للزواج فى الاسلام عدة أهداف ، على رأس هذه الأهداف (الوظائف) هدفان رئيسيان هما الاستقرار النفسى والمادى ، والتمكن من التغلب على نزوات الاغراق ودوافع الجنوح عن الطريق المقيم فى سبيل تحقيق الانسانية^(٨) •

● مبادئ الاسلام فى تأسيس الأسرة :

أفرغ الاسلام على عقد الزواج صبغة « الميثاق الغليظ » ، وصور امتزاج الطرفين فيه بقوله تعالى : « • • • هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » ، وركزه على عناصر « السكن والمودة والرحمة » ، وجعله أساسا لتسلسل الذرية « بالبنين والأحفاد » ، كما جعله الخلية الأولى التى تتكون منها الأسرة وتتفرع عنها غصون الانسانية « شعوبا وقبائل » تتعارف وتتعاون ، وتكون منها الأمة المثالية الفاضلة التى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتعالى للانسان مجده ، وتحقق له معنى الخلافة فى الأرض التى خلق لأجلها ، وفضل بها على كثير من الخلق •

ومن هنا عنى الاسلام بجملة من الوسائل التى من شأنها اذا روعيت ، كانت قوة فى الحياة الزوجية ، وقوة فى استمرارها ووقايتها من التعرض للتدهور والانحلال • • • وكان منها ما يجب اتخاذه على الزواج منذ اللحظة الأولى ، أى لحظة التفكير فيه ، والتوجه اليه والعزم عليه • • • وكان منها ما تجب مراعاته بعد أن يتم عقد الزواج ، وتسير الحياة

(٨) عبد الله الخريجي ، نظم المجتمع الاسلامى • ص ٥١ — ٥٣ •

الزوجية فى طريقها •• وكان منها ما تجب مراعاته حين الشعور بمبدأ المزعزعة والاضطراب ، فترجع النفوس عن غيها وتتقف فى جانب المحافظة ودوام الاتصال ، بدلا من الاندفاع فى تيار الغضب والانحلال •

وسنناقش هذه المبادئ فيما يلى (٩) :

١ — التعرف :

ان أول ما تجب مراعاته من تلك الوسائل قبل الاقدام على الزواج أن يتعرف الطرفان ، كلاهما على صاحبه ، فلا يتركان الأمر للمصادفة •• والاسلام فى هذه الناحية يوصى باختيار من له دين وخلق ، ويحذر الاعتماد على مجرد الجمال أو الحسب أو المال • فان لصاحب الدين والخلق ، من دينه وخلقه ، أقوى مرشد وأهدى سبيل الى تقدير هذه الرابطة تقديرا يدفع الى القيام بمقتضاها ، والمحافظة على حقوقها • وليس من ريب فى أن سوء الخلق يقضى على كل خير ، ويبعث الريبة فى كل مظهر ، وعندئذ لا ينفع جمال ولا مال فى انشاء هذه الرابطة المشريفة • وفى الحديث النبوى الشريف :

— عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

« تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك » • (متفق عليه)

— وعن أبى هريرة قال : قيل لرسول الله ﷺ : أى النساء خير ؟ قال : « الذى تسره اذا نظر ، وتطيعه اذا أمر ، ولا تخالفه فى نفسها ولا مالها بما يكره » • (رواه النسائى والبيهقى)

٢ — الخطبة :

إذا ما تم تعرف أحد الطرفين على صاحبه ، واطمأنت النفوس الى حسن الأخلاق الذى هو أساس فى حسن المعاملة ونمو الرابطة وازدهارها،

(٩) محمود شلتوت ، الاسلام عقيدة وشريعة . ص ١٤٨ — ١٧٠ .

فان الاسلام يوصى بعد ذلك بخطوة ثانية ، هي خطوة الخطبة ، خطوة الاختبار ، عن طريق الحس ، مشاهدة واستماعا ، يرى وجهها ويديها وقدميها ، ويستمتع لحديثها ، وبهذا الاختبار يتعرف كل من الطرفين ما لصاحبه من المزايا الجسمية والفكرية والصوتية . ومن هذا التعرف تنبت الرغبة ، وتعرف اتجاهات القلوب ، والأرواح — كما قيل — جنود مجندة ، ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف .

وان أعدل الآراء فى الخطبة واختبار الخاطب لمخطوبته ، هو ما جاءت به الشريعة الاسلامية ، وتضمنه ارشاد النبى الكريم لأمته عليه السلام . وهو أن يرى كل منهما صاحبه ، وأن يستمع الى حديثه ، وأنه لا بأس أن يجتمعا ومعهما بعض الأهل والأقارب ، دون أن تسد منافذ الرؤية ويحكم سدها ، ودون أن يطلق لهما السراح ، ويرخى لهما العنان . وفى الحديث النبوى الشريف : — عن المغيرة بن شعبه ، أنه خطب امرأة ، فقال له رسول الله ﷺ : « أنظرت اليها » ؟ قال : لا ، قال : « انظر اليها ، فانه أحرى أن يؤدم بينكما (يدوم الوفاق بينكما) » .
(رواه النسائى والترمذى)

٣ — الرضا :

لم تكلف الشريعة فى وسائل تكوين الأسرة وبناء الحياة الزوجية على التعرف والاختبار السابقين ، وإنما أوجبت بعد ذلك تمام الرضا من الطرفين وجعلته شرطا فى صحة العقد . ولم تقم فى الزواج وزنا لمجرد رضا الولى ، ولو كان أباً ، ما دام الطرفان أو أحدهما غير راض بقلبه وضميره ، ان لم يكن بنطقه ولسانه ، وكما لم تقم الشريعة فى الزواج وزنا لمجرد رأى الولى ، لم تقم فيه وزنا أيضا لمجرد رأى المخطوبة ، وإنما جعلت الأمر شورى بينها وبين أبويها ، فأمرت الولى أن يأخذ رأى المخطوبة فى شريك حياتها ، وأن يأخذ رأى أمها التى هى أدرى الناس بأحوالها ، وصح فى ذلك قول رسول الله ﷺ :

« أيما امرأة تزوجت بغير اذن وليها فزواجها باطل » وكررها ثلاثا .

(رواه أحمد وأبو داود)

(١٤ — الدين للحياة)

— عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :

« لا تتكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن • قالوا :

يا رسول الله كيف أذنها ؟ قال : أن تسكت » • (رواه مسلم)

— عن ابن عباس : « أن جارية بكرا ، أتت رسول الله ﷺ وذكرت

له أن أبأها زوجها وهى كارهة ، فخيرها النبي » •

(رواه أحمد وأبو داود)

٤ - الكفاءة :

ولم تقف الشريعة عند هذه الوسائل من التعرف ، والاحتبار ،
والرضا • وإنما طلبت شيئا آخر ، هو ضمان لقوة الألفة وحسن العشرة ،
ويسر تبادل الرأي والاعتناع والموافقة • • ذلك هو أن يكون الزوج كفؤا
للزوجة ، فى الفصائل التى يعتر الناس بها فى حياتهم الاجتماعية وهو
شأن صالح للزوجة وصالح أسرته •

وليس من ريب ، فى أن انحطاط مكانة الزوج من مكانة الزوجة يجعلها
دائما تنظر اليه بعين الاحتقار ، وتتلقى فى شأنه من الناس نظرات النقد •
ومن هنا تأبى عايتها نفسها أن تخضع لرأيه ، أو تنزل على مقتضى قوامته
وسلطانه ، وهو زوج فى نظر نفسه وله حق الأزواج ، وذليل فى نظرها ،
فلا تمنحه ذلك الحق ، فتختلف الحياة •

٥ - المهر :

قرضت الشريعة للزوجة منحة تقدير تحفظ عليها حياها وخفرتها •
يتقدم بها الزوج معبرا عن تقديره إياها وعن رغبته فى اتمام الزواج بها •
هذه المنحة تعرف باسم « المهر / الصداق » ، وقد حثت الشريعة بكثير
من الارشادات النبوية على يسره وخفته • والواقع أن التشديد على
الأزواج بالمعالة فى المهر ليس من مصلحة الفتيات ولا من هنايتهن
فى حياتهن الزوجية • فالزوج الذى يستعدين بسبب زواجه ، كثيرا
ما يصاب بانقباض النفس وضيق الصدر ، وغالبا ما يقتترن ذلك بنظرته

انى من كانت سببا فى شقائه بالدين المؤرق ، فالدين هم بالليل ومذلة
بالنهار •

ومن هتا ، كان من الوصايا التى تلحق بالتعرف ، والاختبار ،
والرضا ، والكفاءة ، يسر المهور وعدم المغالة فيها ، حتى تنشرح
الصدور ، وتقوى الألفة ، وتطيب الحياة للزوجين • وفى الحديث النبوى
الكريم :

— « لا يكون نكاح الا بولى وشاهدين ومهر ما كان قل أو كثر »
(رواه الطبرانى)

— « من أصدق امرأة صداقا وهو مجمع على ألا يوفيه اياه لقي الله
تعالى وهو زان ، ومن أدان ديناً وهو مجمع على ألا يوفيه لقي الله
عز وجل وهو سارق » • (رواه الطبرانى)

— « من يمن المرأة تسهيل أمرها ، وقلة صداقها » •
(رواه ابن حبان والحاكم)

— عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : « ألا لا تغالوا فى
صدقات النساء فانها لو كانت مكرمة فى الدنيا وتقوى عند الله لكان
أولاكم بها نبي الله ﷺ • ما علمت رسول الله ﷺ نكح شيئا من نسائه
ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتى عشرة أوقية » •
(رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى)

— عن أنس قال : تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما
الاسلام ، أسلمت أم سليم قبل أبى طلحة ، فخطبها فقالت : « انى
قد أسلمت فان أسلمت تزوجتك فأسلم ، فكان صداق ما بينهما » •
(رواه النسائى)

هذا ما تراه الشريعة من الوسائل التى يجب مراعاتها قبل الاقدام
على عقد الزواج ، تركيزا له على الأسس القوية المتينة ، وبعبارة عن
اللبات الرطبة التى لا تلبث أن تذوب ، فينهار البنيان ، ويتلاشى الأمل •

٦ — دعائم الحياة الزوجية السعيدة :

إذا ما تمت هذه المقدمات ، واطمأنت النفوس الى الاقتران ، وجرى العقد بين الزوجين ، ودخل في نطاق « الميثاق الغليظ » ، فإن الاسلام يقرر بينهما من الحقوق والواجبات المتبادلة ، ما به تحسن المعاشرة ، وتنمو الرابطة ، وتطيب الحياة . قال تعالى :

● « ٠٠ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ٠٠ » (البقرة : ٢٢٨)

● « ٠٠ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتهن أجورهن ٠٠ » .

(المتحنة : ١٠)

● « ٠٠ ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا

بالمعروف ، حقا على المحسنين » . (البقرة : ٢٣٦)

● « وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا

شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » . (النساء : ١٩)

● « ٠٠ فامسك بمعروف أو تسريح باحسان ٠٠ » .

(البقرة : ٢٢٩)

● « أسكنوهن من حيث سكتن من وجدكن ولا تضاروهن لتضيقوا

عليهن ، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن ، فإن

أرضعن لكم فأتوهن أجورهن ، وأتمروا بينكم بمعروف ، وإن تعاسرتم

فسترضع له أخرى » . (الطلاق : ٦)

● « ٠٠ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ٠٠ » .

(النساء : ٣٢)

ومن الحديث النبوي الكريم :

— « حق الزوج على المرأة أن لا تهجر فراشه ، وأن تبر قسمه ،

وأن تطيع أمره ، وأن لا تخرج الا باذنه ، وأن لا تدخل عليه من يكره » .

(رواه الطبراني)

— « لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد

(رواه الترمذی)

لزوجها » .

- « أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة » •
(رواه الترمذى)
- « النساء شقائق الرجال » • (رواه أبو داوود وأحمد)
- « ألا واستوصوا بالنساء خيرا ، فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فان فعلن فاهجروهن فى المضاجع ، واضربوهن ضربا غير مبرح ، فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » •
(رواه ابن ماجه والترمذى)
- « أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا ، وخياركم خياركم لنسائهم »
(رواه الترمذى)
- « استوصوا بالنساء خيرا ، فان المرأة خلقت من ضلع ، وان أعوج ما فى الضلع أعلاه ، فان ذهبت تقيمه كسرته ، وان تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء » •
(متفق عليه)
- « اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التتور » •
(رواه الترمذى والنسائى)
- « اذا دعا الرجل امرأته الى فراشة فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح » •
(متفق عليه)

٧ — درجة الرجال على النساء :

- فى القاعدة التى قرر القرآن بها المماثلة بين الزوجين فى الحقوق والواجبات ، قرر على الرجل مسئولية الهيمنة والقوامة ، وجعله المكلف بحق المرأة فيما يصل بها الى الخير ، ويدفع بها عن الشر • قال تعالى :
- « .. ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة ، والله عزيز حكيم » •
(البقرة : ٢٢٨)
- « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » •
(النساء : ٣٤)

وهذه الدرجة ليست درجة السلطان أو درجة القهر ، وإنما هي درجة الرياسة الأسرية الناشئة في عهد الزوجية . . ودرجة القوامة التي كلفها الرجل تزيد في مسؤوليته عن مسؤولية الزوجة ، فهي ترجع إليه في شأنها وشأن أبنائها وشأن منزلها ، تطالبه بالانفاق ، وتطالبه بما ليس في قدرتها ، وما ليس لها من سبيل إليه . وأساس هذه المسؤولية في تحميل الرجل أياها هو ما أشارت إليه الآية الكريمة : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم . . » حيث تقضى أمرين يتحملهما طبيعة الرجل : القيام بمشاق الأمور ، وأساس ذلك ما أودعه الله فيه من قوة في البدن والعزم والعمل ، ثم الانفاق فيما يحتاج إليه البيت من مأكّل وملبس ، وما تنشرح به صدور أفراد الأسرة .

٨ - التشاور :

بنى الاسلام المجتمعات في ادارتها وتنظيم شئونها - مع تعيين مصدر القوامة فيها - على أساس من الشورى وتبادل الرأي . . فيشاور الرئيس الرؤوس ، والحاكم المحكوم ، ويكون العزم في الفعل على ما يتم عن طريق المشورة . قرر الاسلام هذا وجعله شأنًا من شئون المؤمنين في مجتمعهم ، فقال : « . . وأمرهم شورى بينهم . . » (الشورى : ٣٨)

وقد أمر بها النبي ﷺ ، تعرفًا لما ينبغي أن يكون ، واشعارًا لأصحابه بأنهم أصحاب شأن في أمور المجتمع ، فقال : « . . وشاورهم في الأمر » (آل عمران : ١٥٩)

ولم تكن الشورى أساسًا لمجتمع الحاكم والمحكوم فقط ، وإنما هي أساس لكل مجتمع كبير أو صغير مثل مجتمع الرجل وزوجه وأسرته . وقد جاء ذلك صراحة في القرآن الكريم فيما يتعلق بحق ابداء الرأي في نظام الطفل ورضاعه ، ولم يجعل للرجل ولا للمرأة حق الاستئثار به دون الرجوع إلى صاحبه . قال تعالى :

« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، لا تكلف نفس الا وسعها ، ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، وعلى الوارث مثل ذلك ، فان أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما » (البقرة : ٢٣٣)

هكذا نجد الحقوق موزعة على الزوجين .. ارضاع على الزوجة ، ونفقة على الزوج ، دون ارهاق ولا مشقة أو اذى ، ثم تشاور في الرأي وتراض من جهة الرضاع أو الفطام .

وإذا كان للزوجة حق ابداء الرأي في نظام تربية الطفل وارضاعه ، واشترط القرآن في ذلك ارادتها مع ارادة الرجل ، ورضاعها مع رضاه ، فان ذلك يكون شأنها معه في كل ما يعترضهما من شئون تحتاج للتشاور وتبادل الرأي . وهذا من أقوى ما يوثق العرى بين الزوجين ، ويجعل منهما قلبا واحدا ، وعينا واحدة ، فيلطف جوها ، وتنعم حياتهما .

* * *

المرأة في نظر الاسلام

لقد عرض القرآن الكريم لكثير من شئون المرأة في أكثر من عشر سور ، منها سورتان عرفت احدهما بسورة النساء الكبرى — وهي سورة النساء — وعرفت الأخرى بسورة النساء الصغرى — وهي سورة الطلاق ، وعرض لها في سور : البقرة ، والمائدة ، والنور ، والأحزاب ، والمجادلة والممتحنة ، والتحريم (١٠) .

وقد دلت هذه العناية على المكانة التي ينبغي أن توضع فيها المرأة في نظر الاسلام . وانها مكانة لم تحظ المرأة بمثلها في شرع سماوى سابق ، ولا في اجتماع انساني ، تواضع عليه الناس فيما بينهم واتخذوا له القوانين والأحكام . وعلى الرغم من هذا فقد كثرت الأقاويل حول وضع المرأة في الاسلام .. فزعم زاعمون أن الاسلام

اهتضم حقها ، وأسقط منزلتها ، وجعلها متاعا فى يد الرجل يتصرف فيها كيف يشاء .. يزعمون هذا والقرآن هو الذى يقول :

« .. ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف .. » (البقرة : ٢٢٨)

والحق أن الاسلام منح المرأة كل خير وصانها من كل شر . وسنعرض فيما يلى الخطوط الأولى التى رسمها القرآن الكريم ، فى سبيل الارشاد الى حقوق المرأة وأحكامها ومنزلتها فى ضوء أحكام الشريعة الاسلامية (١١) .

١ - الأصل الذى خلق منه الانسان :

أول ما يطالعنا من تلك الخطوط ، أن القرآن الكريم حينما تحدث عن الأصل الذى تفرع منه الانسان ، جعل المرأة شريكة فيه للرجل ، ومن مجموعها تعددت القبائل والشعوب ، وانتسبت الأفراد بالبنة لكل من الرجل والمرأة . وبذلك كان الرجل أباً ، وكانت المرأة أمّاً ، واعتبر القرآن الكريم ذلك نعمة على الانسان ، توجب عليه الشكر ، وتوجب عليه النظرة المستقيمة الى أخيه الانسان الذى يشاركه معنى الانسانية ، وفى نسبته الى أصله الذى تكونا منه .

ومعنى هذا أنه لا تفاضل بينهما من جانب الانسانية ، وأن التفاضل انما يكون بما يكتسبه الانسان من خلال التى ترقى بالانسانية الى المستوى الفاضل . ولعلنا نجد هذا فى مثل قوله تعالى :

● « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء .. » (النساء : ١)

● « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم .. »

(الحجرات : ١٣)

ولقد سمي الرجل والدا ، والمرأة والدة ، وجاءت التعاليم القرآنية بوصفهما معا موضع التكريم والاحلال . قال تعالى :

● « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين احسانا ٠٠ »
(النساء : ٣٦)

● « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ٠٠ »
(الاسراء : ٢٣)

والقرآن لا يقف عند هذا الحد من التسوية بين « الوالدين » في واجب الاحسان والاحلال ، بل يرشد الى ما للوالدة من جهود مضيئة في تربية الأبناء ، ليس شيء منها للوالد ، ونرى ذلك في مثل قوله تعالى :

« ووصينا الاكسان بالديه حملته أمه وهنأ على وهن وفصاله في عامين ٠٠ »
(لقمان : ١٤)

وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : جاء رجل الى رسول الله ﷺ فقال : يارسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أبوك » . (متفق عليه)

٢ — المرأة ذات مسئولية :

ان المرأة ذات مسئولية مستقلة عن مسئولية الرجل ٠٠ فهي مسئولة عن نفسها ، وعن عبادتها ، وعن بيتها ، وعن جماعتها . وهي لا تقل في مطلق المسئولية عن مسئولية الرجل ، وأن منزلتها في المثوبة والعقوبة عند الله معقودة بما يكون منها من طاعة أو مخالفة . وطاعة الرجل لا تنفعها وهي طالحة منحرفة ، ومعصيته لا تضرها ، وهي صالحة مستقيمة . قال تعالى :

● « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا »
(النساء : ١٢٤)

● « فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ، بعضكم من بعض » • (آل عمران : ١٩٥)

● « .. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » • (النساء : ٣٢)

هذه هي شريعة الله سبحانه ، تستل المرأة عن نفسها ، ولا يتحمل الرجل من خطيئتها شيئاً ، ويستل الرجل عن نفسه ولا تتحمل المرأة من خطيئته شيئاً • قال تعالى :

« ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين • وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين » • (التحريم : ١٠ - ١١)

وإذا كانت المرأة مسئولة ، مسئولية خاصة فيما يتعلق بعبادتها ونفسها ، فهي فى نظر الاسلام أيضا مسئولة مسئولية عامة فيما يختص بالدعوة الى الخير ، والأمر بالمعروف ، والارشاد الى الفضائل ، والتحذير من الرذائل • وقد صرح القرآن بمسئوليتها فى ذلك الجانب ، وقرن بينها وبين أخيها الرجل فى تلك المسئولية ، قال تعالى :

● « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ، أولئك سيرحمهم الله ، ان الله عزيز حكيم » • (التوبة : ٧١)

● « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ، نسوا الله فنسيهم ، ان المنافقين هم الفاسقون • وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ، هى حسبهم ، ولعنهم الله ، ولهم عذاب مقيم » •

(التوبة : ٦٧ - ٦٨)

ان مسئولية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، هى من أكبر

المسئوليات فى نظر الاسلام ، وقد سوى فيها بصريح هذه الآيات بين الرجل والمرأة • وعلى ذلك فليس من الاسلام أن تكف المرأة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، اعتمادا على ظن أو وهم أنه شأن خاص بالرجال دون النساء •

٣ - تعلم المرأة :

ليس من شك فى أن تحميل المرأة المسئوليات ، يجعل لها أو عليها الحق فى أن تتعلم كل ما يمكنها من القيام بهذه المسئولية على الوجه الذى حددت به وهو تحرى الخير والصالح ، والبعد عن الشر والفساد • ومن هنا أوجب الاسلام عليها - كما أوجب على الرجل - معرفة العقائد والعبادات ، والحلال والحرام فى المأكل والمشرب وسائر التصرفات • ولقد رفع الاسلام عنها الالزام ببعض التكاليف ليس لأنها غير أهل لها ، ولو فعلتها لم تقبل منها ولم تثب عليها ، ولكن أبيع لها تركها تخفيفا عنها ، وترخيصا لها ، وبعدا بها عن مزاحمة الرجال ، وتفريغا لها لرعاية شئون أسرتها • وذلك كما فى صلاة الجمعة والجهاد ، ولو أنها آثرت حضور الصلاة الجامعة ، أو دخلت الصفوف المحاربة ، لما كان عليها من حرج فى الدين •

٤ - أهلية المرأة فى العقود :

لم يكن من المعقول أن يضع الاسلام المرأة هذا الوضع من جهة المسئوليات عامها وخاصها ، ومن جهة تعلمها ما تحتاجه فى القيام بها ، ومن جهة ما أفسح المجال لها فيه •• لم يكن من المعقول بعد هذا أن يسلبها أهلية مباشرة عقود البيع والشراء •• فأباح لها أن تملك ، وأن تتصرف فيما تملك ، وأباح لها توكيل غيرها فيما لا تريد أن تباعه بنفسها ، وأباح لها أن تضمن غيرها وأن يضمها غيرها • وأباح لها كل ذلك على نحو ما أباحه للرجال سواء بسواء •• وهذه منزلة قد منحها الاسلام للمرأة باعتبارها انسانا كاملا الانسانية ، مما لم يتوفر للمرأة فى الأديان الأخرى •

٥ — شهادة المرأة وميراثها :

لا يزال بعض الناس الى يومنا هذا يرى أن انسانية المرأة أقل من انسانية الرجل ، وأنها لذلك كانت فى الميراث على النصف من ميراث الرجل ، وكانت كذلك فى الشهادة ، ويقولون ان ذلك هو حكم الاسلام وقد قرره القرآن الكريم بقوله :

● « ٠٠ للذكر مثل حظ الأنثيين ٠٠ » (النساء : ١١)

● « ٠٠ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ٠٠ » (البقرة : ٢٨٢)

والحق أن حكم المرأة فى الميراث ليس مبنيًا فى الاسلام على أن انسانيتها أقل من انسانية الرجل ، وانما هو مبنى على أساس آخر قضت به طبيعة المرأة فى الحياة العاملة ، وكان من مقتضاء :

— أن يحتمل الرجل نفقات الأسرة من زوجة وبنين وأقارب يعولهم .
— وأن يحتمل كذلك المهر الذى يقدمه للمرأة عنوانا على رغبته فيها وبذله ما يجب فى سبيل الاقتران بها .

— وأن تحتمل المرأة تدبير شؤون البيت ، وشؤون الحمل والوضع ، والتفرغ لحضانة الأطفال والقيام على أمرهم .

وفى ظل هذا الأساس نرى بالموازنة بين نصيب الرجل والمرأة من المسؤولية ، أن المرأة أسعد حظا من الرجل فى نظر الاسلام :

— فقد أوجب لها مهرا لا حد لأكثره :

● « ٠٠ وآتينم أحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا ٠٠ »

(النساء : ٢٠)

— وأوجب لها على الرجل نفقتها وكسوتها وجميع ما تحتاج اليه :

● « لينفق ذو سعة من سعته ٠٠ » (الطلاق : ٧)

— وأوجب لها اذا ما طلقت نفقة العدة ، وأوجب لها « المتعة » وهى ما يبذله الرجل بعد طلاقها غير نفقة العدة ، مما تحفظ به نفسها وكيانها :

● « وللمطلقات متاع بالمعروف ، حقا على المتقين »

(البقرة : ٢٤١)

هذا هو الأساس الذى بنى عليه الاسلام أن المرأة تكون فى الميراث على النصف من الرجل ، فالرجل مسئول عن كل نفقات الزوجة والأسرة ، ومن الواضح أن وضعهما فى الميراث لا علاقة له بالانسانية التى يشتركان فيها على حد سواء .

أما بالنسبة للشهادة ، فان قوله تعالى : « فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » ليس وارداً فى مقام الشهادة التى يقضى بها القاضى ويحكم ، وانما وارد فى مقام الارشاد الى طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل . قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا اذا تدايتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ... » .
الى أن قال : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احدهما فتفكر احدهما الأخرى ... » .
(البقرة : ٢٨٢)

فالمقام مقام استيثاق على الحقوق ، والآية ترشد الى أفضل أنواع الاستيثاق الذى تطمئن به نفوس المتعاملين على حقوقهما .

ولقد نص القرآن على أن المرأة كالرجل — سواء بسواء — فى شهادات اللعان ، وهو ما شرعه القرآن بين الزوجين حينما يقذف الرجل زوجته ، وليس له على ما يتقوله شهود ، فقال تعالى :

« والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين . ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين » .
(النور : ٦ — ٩)

أربع شهادات من الرجل يعقبها استمطار لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ، ويقابلها ويبطل عملها أربع شهادات من المرأة يعقبها استمطار غضب الله عليها ان كان من الصادقين ... وبعد ، فهذه عدالة

الاسلام فى توزيع الحقوق العامة بين الرجل والمرأة ، وهى عدالة تحقق
أنهما فى الانسانية سواء ..

بر الوالدين

الاسلام دين الرحمة ، دين الحب ورعاية الجميل • وهو الى جانب
ذلك دين الحق فى كل ما يقرر ، غاذا أثنى على أمر خيراً أو أوصى بحقه فانه
يبينى ذلك على حقائق جلييلة ، ولحكم سامية ، ولتحقيق مصالح عظيمة •
ولقد جعل الله بين الناس ضروباً من الصلة يتراحمون بها ويتعاونون
على دفع المضار وجلب المنافع ، وأقوى هذه الصلات صلة الرحم (١٢) •
قال تعالى :

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق
منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً ، واتقوا الله الذى تساءلون به
والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيباً » • (النساء : ١)

هذه الآية الكريمة فيها تعظيم لحق الرحم ، وتأکید للنهى عن
قطعها • فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال : « ان الرحم
شجرة (مشتقة) من الرحمن ، فقال الله : من وصلك وصلته ومن قطعك
قطعته » • (رواه البخارى والترمذى)

وعنه أن النبى ﷺ قال :

« ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم : هذا
مقام العائذ بك من القطيعة • قال : نعم ، أما ترضين أن أصل من وصلك
وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى يارب • قال : هو لك » قال رسول الله
ﷺ : فافترأوا ان شئتم : « فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى
الأرض وتقطعوا أرحامكم • أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى
أبصارهم » • (رواه البخارى ، والآية من سورة محمد : ٢٢ — ٢٣)

(١٢) سعاد ابراهيم صالح ، علاقة الآباء بالابناء فى الشريعة الاسلامية
(جدة : تهامة ، ١٩٨١) ، ص ١٥ •

ان صلة الآباء بالأبناء صلة فطرية مدفوعة بحب البقاء الذى يدفع الانسان الى افراغ محبته فى ذريته ، اذ يرى فى نسله امتدادا لحياته واحياء لذكراه ، لذا كانت الذرية زينة الحياة الدنيا ، فقال تعالى :

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا » • (الكهف : ٤٦)

فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن فى المال نفعا ، وفى البنين قوة ودفعا ، فصارا زينة الحياة الدنيا • قال تعالى :

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » • (آل عمران : ١٤)

فالمرتبة الثانية من المشتهايات حب الولد • ولما كان حب الولد الذكر أكثر من حب الأنثى فلا جرم أن خصه الله تعالى بالذكر • وهناك أسباب لكون حب البنين أقوى والتمتع به أعظم ، منها (١٣) :

— الأمل فى نصره الذكر وكفالاته عند الحاجة اليه فى الضعف والكبر •

— كونه فى عرف الناس عمود النسب الذى تتصل به سلسلة النسل ويبقى به ما يحرصون عليه من الذكر •

— أنه يرجى به من الشرف ما لا يرجى من الأنثى ، كاليادة والزعامة •

— الشعور بأن الأنثى إنما تربي لتنفصل عن بيتها وعشيرتها ، وتتصل ببيت آخر تصبح عضوا من عشيرته •

لهذه المعانى السابق ذكرها من حب الذرية ، وبيان الصلة الفطرية التى تربط الآباء بأبنائهم ، كانت توصية الولد بالوالدين تتكرر فى القرآن الكريم والسنة المطهرة • قال تعالى :

● « قل تعالوا أتئل ما حرم ربكم عليكم ، ألا تشركوا به شيئا ، وبوالوالدين إحسانا ٠٠ » • (الأنعام : ١٥١)

● « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبوالدين احسانا ، اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما • واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » • (الاسراء : ٢٣ — ٢٤)

● « ووصينا الانسان بوالديه حسنا ، وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ، الى مرجعكم فأنتبئكم بما كنتم تعملون » • (العنكبوت : ٨)

● « ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهنًا وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك الى المصير • وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا • » • (لقمان : ١٤ — ١٥)

● « ووصينا الانسان بوالديه احسانا ، حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي ، انى تبت اليك وانى من المسلمين » • (الأحقاف : ١٥)

ومن الحديث النبوى الكريم :

— عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : سألت النبى ﷺ : أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ قال : « الصلاة على وقتها » ، قلت : ثم أى ؟ قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أى ؟ قال : « الجهاد فى سبيل الله » • (متفق عليه)

— عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل الى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : « أمك » قلت : ثم من ؟ قال : « أمك » قلت : ثم من ؟ قال : « أمك » قلت : ثم من ؟ قال : « أبوك » • (متفق عليه)

— « رضا الرب فى رضا الوالدين ، وسخط الرب فى سخط الوالدين » • (رواه الحاكم)

— عن مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال : بينا نحن جلوس عند رسول الله ﷺ اذ جاءه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله ، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما لا فقال : « نعم ، الصلاة عليهما (الدعاء لهما) ، والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ، وإكرام صديقيهما » . (رواه أبو داود)

- ومن الصور التي أوصى الله بها الآباء بأبنائهم قوله تعالى :
- « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً » . (النساء : ٩)
 - « وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب » . (النحل : ٥٨ — ٥٩)
 - « يوصيكم الله في أولادكم » . (النساء : ١١)
 - « ولا تقتلوا أولادكم من أملق ، نحن نرزقكم وإياهم » . (الأنعام : ١٥١)
 - « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرّموا ما رزقهم الله افتراء على الله ، قد ضلّوا وما كانوا مهتدين » . (الأنعام : ١٤٠)
 - « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » . (البقرة : ٢٣٣)

ومن الحديث النبوي الكريم :

- « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » . (رواه أبو داود)
- « سووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء » . (رواه الطبراني)
- (١٥ — الدين للحياة)

- « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف شرف كبيرنا » •
(رواه أبو داوود والترمذى)
- « ما من مسلم تدرك عنده ابنتان فيحسن صحبتهما الا أدخلتا الجنة » •
(رواه البخارى)
- « يأكل الوالدان من مال ولدهما بالمعروف ، وليس للولد أن يأكل من مال والديه الا باذنهما » •
(رواه الديلمى)
- لقد جاءت توصية الآباء بالأبناء فى أكثر من آية مقرونة بعبادة الله والنهى عن الشرك وقرن شكره تعالى بشكرهما ، وما ذلك الا لأن للأبوين فضلا عظيما ومنزلة عالية ، ورباط الأبوة بالبنوة ان لم يقيم على البر والاحسان تفككت عرى المحبة والألفة ونشبت العداوات وامتألت الصدور بالضغائن • لذلك جعل الله الوصية بالوالدين بعد النهى عن الاشرار به لما لهذه الصلة القوية من أثر فعال فى انتظام الحياة^(١٤) •

* * *

الفصل السابع.

خاتمة

الاسلام دين البشرية جمعاء .. من لدن آدم حتى الرسالة المحمدية التي بها ختم الله - سبحانه - الرسالات السماوية . وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى تأكيدا تاما على لسان نوح ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، ويعقوب ، وموسى ، ويوسف ، عليهم السلام ، وعلى لسان حوارى عيسى عليه السلام ..

— وعندما ندرس الاسلام نجد أن له منهاجه السياسى المستقل ، حيث نرى فيه نظرة الاسلام المنفردة الى موضوع الأمة ، والوطن ، ونظام الحكم ، وطريقة الشورى ، والقضاء ، والأجهزة التنفيذية ، والتقسيمات الادارية ، وما شابهها .. كما نجد أن له منهاجه الاجتماعى المستقل ، من حيث نظرة الاسلام المتميزة للانسان الفرد والجماعة والأسرة والحياة الاجتماعية .. وللاسلام منهاجه الأخلاقى ، حيث نجد طريقا أخلاقيا واضحا شاملا متكاملا واقعيا يرشدنا على السلوك القويم .. وللاسلام منهاجه التعليمى المستقل الذى يعمر الدنيا ولا ينسى الآخرة ، ونرى جوانب هذا المنهاج متكاملة لا نقص فيها ولا افراط أو تفريط .. وللاسلام منهاجه الاقتصادى المستقل ، من حيث تنظيم الملكية ، وحل المشكلات الاقتصادية .. وهكذا لا نجد قضية من قضايا الوجود البشرى وشئون الحياة الدنيا الا وللاسلام فيها حكم ، ومجموع هذه الأحكام هى بناء الاسلام الذى تقوم دعائمه فوق أركانه ..

ولقد حاول الكاتب — فى ستة فصول — أن يبرز فكرة

« الدين للحياة » ، من خلال مناقشة دور الاسلام فى الشئون الدنيوية •
فالمغزى أو المحور الذى تدور حوله فكرة الكتاب ، هى ابراز أحكام
الاسلام وشريعته السمحة فى كل شأن من شئون الحياة الدنيا ••

وعلى هذا الأساس تناول الكاتب فى الفصل الأول ، بعنوان
« الدين وشئون الحياة » ، نظام الحكم ، باعتبار أن الحكومة الاسلامية
ضرورية للحفاظ على العقيدة ، واقامة العبادات ، وحفظ الأرواح
والأعراض ، واقامة الجهاد ، وحفظ الأموال ، واقامة الأنظمة السياسية
والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والأخلاقية والثقافية والعسكرية •
كما أن الحكومة ضرورية من أجل اعلاء كلمة الله ، من حيث الالتزام
بشريعة الله ، وتنفيذها لأحكام الخالق سبحانه •• ثم أبرز الكاتب مفهوم
وحدة الأمة الاسلامية ، ومن أهم مظاهرها :

١ — « وحدة العقيدة » المستقاة من القرآن الكريم الذى أرسى
دعائمها وأوضح معالمها ، ومن صحيح السنة المحمدية •

٢ — « وحدة العبادة » حيث لا يتحقق الايمان بالله الا بالعبادة ،
ولا تقوم انسانية الانسان الا بها •

٣ — « وحدة السلوك » حيث أمرنا الله تعالى أن نتتدى برسول
ﷺ فى سلوكنا •

٤ — « وحدة المشاعر والأفكار والتصورات » حيث ان للأمة
الاسلامية طريقها المتميز وذكرها المنفرد المقيد بكتاب الله تعالى •

٥ — « وحدة التاريخ والأمة » حيث ان التاريخ الذى ينتسب اليه
المسلم هو تاريخ الأمة الاسلامية ، كما أن الاسلام عقيدة وعبادة وسلوك ،
واللغة هى تعبير عن هذه المعانى •

٦ — « وحدة الدستور والقيادة والقانون » اذ أن منبع الدستور
والقانون للأمة الاسلامية هو القرآن والسنة ، ولا يجوز أن يكون
للمسلمين قانون يخالف شريعة الله ، وهذه القوانين شاملة لمختلف نواحي
الحياة وتستهدف توفير الكرامة والسعادة والسلام للناس جميعا ، هذا

بالإضافة الى أن الأمة الاسلامية لها قائد واحد في الأصل هو رسول الله ﷺ ، وبعد أن أدى رسالته كان على المسلمين أن يختاروا خليفة له لقيادة المسلمين •

وانتقل الكاتب الى مناقشة « المجتمع الاسلامي » •• فالفرد مع الأفراد الآخرين ، أو الفرد مع الجماعة — من وجهة نظر الاسلام — وحده تتفاعل مع غيرها ، تأخذ وتعطي ، ولها استقلال مقيد وحرية مقيدة • والجماعة الاسلامية ذات هدف موحد يتمثل في عبادة الله الواحد الأحد • ولقد قامت الجماعة الاسلامية على الأسس الآتية : أن تتجه عبادتها الى معبود واحد هو الله الخالق سبحانه ، وأن تعيش في سلام مع غيرها من الجماعات الأخرى ، وأن تدافع عن كيانها ضد أي هجوم أو غزو ••

ان الشعور بالأمن والطمأنينة ، أي سكينه النفس ، هي الينبوع الأول للسعادة ، وهي ثمرة من ثمار دوحه الايمان ، وشجرة التوحيد الطيبة • فهي نغمة من السماء ينزلها الله على قلوب المؤمنين ليثبتوا ، ويرضوا ، ويوقنوا ، ويصبروا • واذا تساءلنا : « لماذا كان المؤمن أولى الناس بسكينه النفس وطمأنينه القلب » ؟ نجد أن الجواب يتلخص في النقاط الآتية :

١ — استجابة المؤمن لنداء الفطرة ، وهي فطرة متسقة مع فطرة الوجود الكبير •

٢ — اهتداء المؤمن الى سر وجوده •

٣ — نجاه المؤمن من عذاب الحيرة والشكك •

٤ — المؤمن يعيش في معية الله وفي صحبة النبيين والصديقين •

٥ — الرضا واليقين ، حيث يرى المؤمن — بتوجيه كتاب الله له — آثار نعمة الله عليه في كل شيء حوله •

وبالنسبة « للسياسة التعليمية » ، نجد أن الهدف الاستراتيجي للتربية الاسلامية العربية هو الوصول بالفرد الى الحال الذي يكون

فيه مسلما فى الاعتقاد والمشاعر والسلوك ، وعربيا فى القول والاتجاه والاهتمام ، عتقنا لمهنته وعمله حسب الأساليب السائدة ، خاضعا فى كل جوانب حياته للإسلام •

و « الاقتصاد الإسلامى » هو الذى يوجه النشاط الاقتصادى وينظمه وفقا لأصول الإسلام • فالإقتصاد الإسلامى ذو شقين : الأول شق ثابت ، والثانى شق متغير • فبالنسبة للشق الثابت انه مجموعة الأصول الاقتصادية التى جاءت بها نصوص القرآن والسنة ليلتزم بها المسلمون فى كل زمان ومكان ، ومن قبيل ذلك :

- ١ — أن المال مال الله والبشر مستخلفون فيه •
- ٢ — ضمان حد الكفاية لكل فرد فى المجتمع الإسلامى •
- ٣ — تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الإسلامى •
- ٤ — احترام الملكية الخاصة •
- ٥ — الحرية الاقتصادية المقيدة •
- ٦ — التنمية الاقتصادية الشاملة •
- ٧ — ترشيد الانفاق •

أما الشق المتغير فهو يتعلق بالتطبيق ، وهو عبارة عن الأساليب والحلول الاقتصادية التى يكشف عنها أئمة الإسلام لاحالة أصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية الى واقع مادى يعيش المجتمع فى إطاره • • • فالإقتصاد الإسلامى « مذهب ونظام » ، فهو مذهب من حيث الأصول ، ونظام من حيث التطبيق •

من هذا التحليل لمحتويات الفصل الأول من الكتاب ، يمكن القول بأن الكاتب ناقش أسلوب الدين الإسلامى فى معالجة شئون الحياة من النواحي السياسية ، والاجتماعية ، والتعليمية ، والاقتصادية ، وتحقيق الأمن النفسى والرضا • • وهذه كلها جوانب تتعلق بشئون الحياة الدنيا • •

وأفرد الكاتب الفصل الثانى لمناقشة النواحي الأخلاقية فى الاسلام بعنوان « الدين المعاملة » •• فلقد حدد رسول الانسانية - محمد عليه الصلاة والسلام - منهاج دعوته بقوله : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » ، بمعنى أن رسالته تنشد تدعيم الفضائل ونشرها بين الناس ، فليكن لنا فى رسول الله أسوة حسنة • ان الأخلاق فى الاسلام لم تدع جانبا من جوانب الحياة الانسانية الا رسمت له المنهج الأمثل للسلوك القويم •• فمن أخلاق الاسلام ما يتعلق بالفرد فى كافة نواحيه : باعتباره جسما له ضروراته وحاجاته ، وعقلا له مواهبه وآفاقه ، ونفسا لها مشاعرها ودوافعها • ومن أخلاق الاسلام ما يتعلق بالمجتمع : فى آدابه ومجاملاته ، وفى اقتصادياته ومعاملاته ، وفى سياسة وحكمه •• فالاسلام دين سمح يشجع على التسامح - والحلم ، وضبط النفس • والعدالة فى الأقوال والأفعال مطلوبة فى كل زمان ومكان ، مع مراعاة مبدأ المساواة الانسانية • والصدق فضيلة ، فالتمسك به فى كل شأن ، وتحريه فى كل قول وفعل ، والالتجاء اليه فى كل حكم ، دعامة أساسية فى خلق المسلم • وعلى كل انسان أن يحترم كلمته ووعوده ، وأن يخلص النية والقلب والضمير للخالق سبحانه للارتفاع بمنزلة العمل الدنيوى • وعلينا أن نوظد أنفسنا على احتمال المكارِه ومواجهة الأعباء بصبر واحتمال ، فان بعد العسر يسرا • كما أوصى الاسلام بالحياء ، فينبغى اتباعه فى الحديث دون بذاءة أو فحش ، واختيار الكلمات اللبقة التى تناسب الموقف • والمرء قليل بنفسه كثير باخوانه ، فهو لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين ، والاحياء أساس العلاقات بين البشر • والاتحاد قوة ، وائتلاف القلوب والمشاعر واتحاد الغايات وتوحيد الصفوف من أهم الضرورات لقوة المجتمع الاسلامى وصموده ••

وهكذا نجد الاسلام يعمل على تهذيب النفس البشرية ، ويكرس جهودا ضخمة للتغلغل فى أعماقها وغرس تعاليمه فى جوهرها • فلقد عمل الاسلام على اسداء المعونة الكاملة للانسان ، كى يدعم فطرته ويجلئ أشعثها ييسر على هديها ، وكى يتخلص من وساوس الاثم التى تراوده وتحاول السقوط به •

وناقش الكاتب فى الفصل الثالث الاسلام باعتباره « دين الإنسانية » •• فالانسان فى عقيدة القرآن هو المخاوق المسئول بين جميع المخلوقات •• يدين بعقله ، ويدين بوجوده فيما طواه الغيب فلا تدركه الأبصار والأسماع • «والإنسانية» أسرة واحدة لها نسب واحد واله واحد ، أفضلها من عمل حسنا واتقى سيئا ، وصدق النية فيما أحسنه واتقاه • ان النظام الاجتماعى الإسلامى ينطوى على العناصر الآتية :

- ١ — امتياز الإسلام بالصفة الإنسانية •
- ٢ — امتياز الإسلام بالصفة العمومية •
- ٣ — امتياز الإسلام بالجاذبية الاجتماعية •
- ٤ — امتياز الدين الإسلامى بالموضوعية •
- ٥ — امتياز الإسلام بالانزاج الاجتماعى •
- ٦ — امتياز الإسلام بالترابط الاجتماعى •

واذا كان الإنسان يولد فردا ويعود الى ربه فردا ، غير أنه يعيش طوال حياته داخل جماعات صغيرة فى اطار المجتمع • ولقد ميز الله — سبحانه — الإنسان وكرمه وفصله على كثير من خلقه ، وتنضح مظاهر التكريم الإلهى للإنسان فى الآتى : استخلافه فى الأرض ، وخلقته فى أحسن تقويم ، وتميزه بالعنصر الروحى ، وتميزه بالعقل والتفكير ، وتسخير الكون لخدمته ، والغاء الوساطة بين الله والإنسان ، والاعتراف بالحيان الإنسانى كله •

وجاء الإسلام ليقرر أن للإنسان حقوقا ينبغى أن ترعى ، كما أن عليه واجبات ينبغى أن تؤدى •• ومن حقوق الإنسان التى أقرها الإسلام : حق الحياة ، وحق الكرامة ، وحماية العرض ، وحق الكفاية التامة •

وهكذا راعى الإسلام كل الجوانب الإنسانية فى تعامله مع الإنسان ••

والإسلام « دين الواقع والعمل » •• فلقد جاء الإسلام بعقيدة واقعية ، لأنها تصف حقائق يقبلها العقل وتستريح إليها النفس •• فلقد

راعى الاسلام واقع الحياة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية ، كما عرف طبيعـة النـفسـجـر والمـلـل فـى حـيـاة الـانـسـان فـنـوع الـأنـشـطـة والـعـبـادـات الـتى يـقـوم بـها ، كـما راعى الـاسـلام الـظـروف الطـارئة للـانـسـان كـالـمـرض والسـفر فـشـرع الـرـخـص والتـخـفـيـف • وقـد راعى الـاسـلام الـواقـعـية عـند التـعـامـل مـع الـانـسـان • • فـلم يـفـرض عـلـيـه التـخـلى عـن ثـروـتـه ، أو التـخـلى عـن حـقـوقـه بـه سـمـح لـه أن يـقـابـل الـسـيـئة بـمـثـلـها وآن كـان قـد حـث عـلى العـفـو والتـسـامـح ، كـما أقر الفـروـق الفـردية بـيـن النـاس ، وراعى الـظـروف الـاسـتـثـنايـة — كـالـحـرب — فـأبـاح مـن أجـلـها ما لا يـباح فـى ظـروف الـسـلم • ومـن واقـعية الشـريـعة الـاسـلامية أنـها لـم تـحـرم شـيئـا يـحـتـاج إلـيـه الـانـسـان فـى واقـع حـيـاتـه ، وأنـها قـدـرت الـضـرورـات حـق قـدرـها ، كـما أبـاحـت تـعـدـد الـزـوجـات، تـقـديـرا للـظـروف الـتى تـعـرض للـانـسـان فـى حـيـاتـه الـزـوجـية مـثـل مـرض الـزـوجـة أو عـدم انـجـابـها ، وأبـاحـت الطـلاق عـند تـعـذر الـوفـاق بـيـن الـزـوجـيـن ، كـما اعـتـرفـت الشـريـعة بـمـبـدأ المـلكـية الفـردية فـى اطار صـالـح الـجـمـاعـة • • والـاسـلام دين الشـمـول : فـهو رـسـالـة الـزـمـن كـلـه ، ورـسـالـة العـالـم كـلـه ، ورـسـالـة الـانـسـان كـلـه • • والـاسـلام دين العـمـل والـانـتـاج ، فـهو يـقـرر أن العـمـل فـريضة وعبادة ، وجـعل العـمـل مـقـابـلا للحـياة ولا قـيـمة لـها بـدوـنـه •

ومن أبـرز خـصـائـص الـاسـلام « الوـسـطـية / التـوازن » ، وتـتـضح مـظـاهـر الوـسـطـية فـى الـاسـلام فـى جـوانـب عـديـدة • • فـمـن وـسـطـية الـاسـلام فـى الـاعـتـقاد ما يأتى : أنـه وـسـط بـيـن الـمـتـشـدـدـيـن الـذـيـن يـسـرفـون فـى الـاعـتـقاد وبـيـن الـمـادـيـيـن الـذـيـن يـنـكـرون ما وراـء الحـس ، و هو دين وـسـط بـيـن الـمـلـحـدـيـن وبـيـن الـذـيـن يـعـدـدـون الـآلـهـة ، و وـسـط بـيـن الـذـيـن يـعـتـبـرون الـكـون هو الـوـجـود الحـق وـحـده وبـيـن الـذـيـن يـعـتـبـرون الـكـون وهـما لا حـقـيـقة لـه ، و وـسـط بـيـن الـذـيـن يـؤلـهـون الـانـسـان وبـيـن الـذـيـن جـعـلـوه أسـير جـبـرية اقـتـصـادية أو اجـتمـاعية أو دينية ، و وـسـط بـيـن الـذـيـن يـقـدـسـون الأنـبيـاء ، وبـيـن الـذـيـن كـذبـوهـم ، و وـسـط بـيـن الـذـيـن يـؤمـنون بالعـقل وـحـده مـصـدرا لمـعـرفة حـقائـق الـوـجـود والـذـيـن لا يـؤمـنون الا بالـوـحـى والـالـهـام • وتـتـضح وـسـطـية الـاسـلام فـى الأخـلاق فـيـما يأتى : أن الـاسـلام وـسـط فـى الأخـلاق

بين غلاة المثاليين وبين غلاة الواقعيين ، ووسط فى نظريته الى حقيقة الانسان بين المذاهب التى تعتبره روحا علويا سجن فى جسد أرضى وبين المذاهب المادية التى تعتبر الانسان جسدا محضا وكيانا ماديا بحتا لا يسكنه روح ، وهو وسط بين الذين أنكروا الآخرة واعتبروا أن الحياة الدنيا هى كل شئ وبين الذين رفضوا الحياة الدنيا وألغوا اعتبارها من وجودهم ، والاسلام يحقق التوازن بين الروحية والمادية • ومن وسطية الاسلام فى التشريع ما يأتى : أنه وسط فى التحريم والتحليل بين اليهودية التى أسرفت فى التحريم وبين المسيحية التى أسرفت فى الاباحه ، ووسط فى شئون الأسرة بين الذين شرعوا تعدد الزوجات دون قيد وبين الذين رفضوا التعدد وأنكروه ، وهو وسط بين الذين حرّموا المطلق لأى سبب كان وبين الذين أرحوا العنان فى أمر المطلق فلم يقيده بأى شروط ، وفى النظام الاسلامى تلتقى الفردية والجماعية فى صورة متزنة • فقرر الاسلام حرمة الدم ، وحرمة العرض ، وحرمة المال ، وحرية العقيدة ، وحرية الرأى والفكر ، والمسئولية الفردية • ومع هذه الحقوق والحريات للفرد فقد فرض على الفرد ألا تتعارض حريته الفردية مع مصلحة الجماعة • •

ولقد كان « العدل » أول ما قرره الاسلام حفظا لكيان المجتمع البشرى • فالعدل نظام الله وشرعه ، والناس خلقه وعباده يستوون ، دون تفرقة بين عربى وأعجمى أو ذكر وأنثى • ولقد قرر الاسلام مبدأ تكافؤ الفرص ، ومبدأ العدل بين الجميع ، وأقام العدالة الاجتماعية على أسس هى : التحرر الوجدانى ، والمساواة الانسانية الكاملة ، والتكافل الاجتماعى الوثيق فيما بين الفرد وذاته وبين الفرد وأسرته ، وبين الفرد والجماعة •

والاسلام دين التشريع للفرد والأسرة والمجتمع • فالفرد يعيش فى كنف الجماعة فى وحدة تتفاعل مع غيرها ، تأخذ وتعطى ، لها استقلال مقيد وحرية محدودة • وتحظى الأسرة فى التشريع الاسلامى باهتمام كبير ، خاصة وأنها النواة التى تنبثق عنها جميع العلاقات البشرية • ويعطى الاسلام للأسرة من الرعاية والعناية والحماية ما لم تعطه لها شريعة أخرى ، مؤكداً بذلك تقديره لمكانتها ودورها الفعال فى بناء المجتمع

الصالح • ولقد أفرغ الاسلام على عقد الزواج صبغة « الميثاق الغليظ » ، ولذا عني بجملة من الوسائل التى من شأنها أن تدعم الحياة الزوجية وتنقيها من التدهور والانحلال ، وعنى بهذه الوسائل قبل الزواج وأثناءه وهى تتلخص فى الآتى : « التعرف » فيما بين الطرفين قبل الاقدام على الارتباط برباط الزوجية ، « والخطبة » حتى يدرس كل من الطرفين الطرف الآخر عن قرب ، « والرضا » التام بين الطرفين وهو شرط فى صحة عقد الزواج ، « والكفاءة » أى يكون الزوج كفؤاً للزوجة ، « والمهر » وهو منحة تقدير للمرأة ، ودعائم الحياة الزوجية السعيدة ، ودرجة الرجال على النساء ، والتشاور فيما بين الزوجين • وقد عرض الاسلام فى نصوص القرآن الكريم لكثير من شئون المرأة ، ومنحها كل خير وصانها من كل شر • • ومن الخطوط الرئيسية فى هذا المجال التى تشير الى حقوق المرأة وأحكامها ومنزلتها فى ضوء الشريعة الاسلامية : أنها الأصل الذى خلق منه الانسان ، وأنها ذات مسئولية ، وحقها فى التعلم ، وأهليتها فى العقود ، وشهادة المرأة وميراثها • والاسلام دين الرحمة والحب ورعاية الجميل • ولقد جعل الله بين الناس ضروباً من الصلة يتراحمون بها ، وأقوى هذه الصلات « صلة الرحم » ، التى عظمها الاسلام ونهى عن قطعها • وأوضح القرآن الكريم أن الذرية زينة الحياة الدنيا ، حيث ان صلة الآباء بالأبناء صلة فطرية مدفوعة بحب البقاء • ولقد أوصى الاسلام بالوالدين والبر بهما ، كما أوصى بالأبناء ورعايتهم • •

وبعد • •

من خلال هذا التلخيص لما عرضه الكاتب فى فصول الكتاب الستة نرى بوضوح أن الاسلام تعرض لكل شأن من شئون الحياة بواقعية بناءة ، ووسطية متزنة ، وعدل كامل • • فبدأ بالفرد والجماعة والأسرة والمجتمع بأكمله ، ولاحق الانسان فى أخلاقه ومعاملاته وسعيه لكسب رزقه ، مطبقاً أرقى معانى الانسانية والرحمة • • انه بحق دين المعاملة ، والانسانية ، والسماحة ، والرحمة ، والوسطية ، والواقعية ، والعدل ، والعمل والانتاج • • فهو دين الحياة بلا شك •

مراجع الكتاب

- ١ — ابن قيم الجوزية : مدارج السالكين . بيروت : دار الكتاب العربى ، ١٩٧٢
- ٢ — أحمد فارس : النماذج الانسانية فى القرآن الكريم . بيروت : دار الفكر . د.ت .
- ٣ — حسن عبد الله أبو ركة ، وعبد العزيز أبو غنيمه : التنظيم الادارى فى الفكر الاسلامى . جدة : مركز البحوث والتنمية ، كلية الاقتصاد والادارة ، ١٩٨١ .
- ٤ — زيدان عبد الباقي : المرأة بين الدين والمجتمع . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٧٧ .
- ٥ — زيدان عبد الباقي : علم الاجتماع الاسلامى . القاهرة : مطبعة السعادة ، ١٩٨١ .
- ٦ — زينب رضوان : النظرية الاجتماعية فى الفكر الاسلامى . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٨٢ .
- ٧ — سعيد حوى : الاسلام (٤ اجزاء) . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٧ .
- ٨ — سعيد حوى : دروس فى العمل الاسلامى . حلب : دار السلام للنشر والتوزيع ، ١٩٨١ .
- ٩ — سعد ابراهيم صالح : علاقة الآباء بالأبناء فى الشريعة الاسلامية . جدة : تهامة ، ١٩٨١ .
- ١٠ — سيد عبد الحميد مرسى : العلوم السلوكية فى مجال الادارة والانتاج (ط ٢) . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨٤ .
- ١١ — سيد عبد الحميد مرسى : الدين المعاملة . جدة : ادارة تدريب التسويق ، الخطوط الجوية العربية السعودية ، ١٩٨٥ .
- ١٢ — سيد عبد الحميد مرسى : الشخصية المنتجة . « سلسلة دراسات نفسية اسلامية (٣) » . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨٥ .
- ١٣ — سيد قطب : العدالة الاجتماعية فى الاسلام . القاهرة : دار الشروق ، ١٩٥٤ .

- ١٤ — سيد قطب : **فى ظلال القرآن** (٦ أجزاء) « ط ٨ » . القاهرة : دار الشروق ، ١٩٧٩ .
- ١٥ — صلاح عبد القادر البكرى : **القرآن وبناء الانسان** . جدة : تهامة ، ١٩٨٢ .
- ١٦ — عباس محمود العقاد : **الانسان فى القرآن** « ط ٢ » . بيروت ، دار الكتاب العربى ، ١٩٦٩ .
- ١٧ — عباس محمود العقاد : **العبقريات الاسلامية** . بيروت : دار الكتاب العربى ، ١٩٧١ .
- ١٨ — عبد البديع صقر : **مختار الحسن والصحيح من الحديث الشريف** « ط ٣ » .. القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨٢ .
- ١٩ — عبد السميع المصرى : **مقومات العمل فى الاسلام** . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨٢ .
- ٢٠ — عبد الفتاح جلال : **من الأصول التربوية فى الاسلام** . سرس الليان : المركز الدولى للتعليم الوظيفى للكبار فى العالم العربى ، ١٩٧٧ .
- ٢١ — عبد الله الخريجى : **علم الاجتماع العائلى مع دراسة للعائلة فى الاسلام** . جدة : دار الشروق ، ١٩٨١ .
- ٢٢ — عبد الله الخريجى : **نظم المجتمع السعودى مع التطبيق على المجتمع العربى السعودى** . جدة : رامتان ، ١٩٨٣ .
- ٢٣ — عز الدين بليق : **منهاج الصالحين من احاديث وسنة خاتم الانبياء والمرسلين** . بيروت : دار الفتح ، ١٩٧٨ .
- ٢٤ — على عبد الواحد وائى : **حقوق الانسان فى الاسلام** « ط ٤ » . القاهرة : دار نهضة مصر ، ١٩٦٧ .
- ٢٥ — فاروق أحمد دسوقى : **مقومات المجتمع المسلم** . الاسكندرية : دار الدعوة ، ١٩٨٣ .
- ٢٦ — محمد البهى : **الاسلام فى حياة المسلم** . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٣ .
- ٢٧ — محمد البهى : **القرآن الكريم يقول** . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٩ .
- ٢٨ — محمد البهى : **منهج القرآن فى تطوير المجتمع** « ط ٢ » . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٩ .

- ٢٩ — محمد البهى : **الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر** ، مشكلات الأسرة والتكافل « ط ٣ » . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨٢ .
- ٣٠ — محمد الغزالى : **خلق المسلم** . القاهرة : دار الكتب الحديثة ، ١٩٧٤ .
- ٣١ — محمد رشدى اسماعيل : **أحكام الزواج فى الإسلام** . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨٣ .
- ٣٢ — محمد شوقى الفنجري : **نحو اقتصاد اسلامى** . جدة : عكاظ للنشر ، ١٩٨١ .
- ٣٣ — محمد طلعت عيسى (ترجمة) : **تنظيم وقيادة الجماعات** . القاهرة : دار مطابع الشعب ، ١٩٦٥ .
- ٣٤ — محمد عثمان نجاشى : **القرآن وعلم النفس** . القاهرة : دار الشروق ، ١٩٨٢ .
- ٣٥ — محمد كرد على : **الإسلام والحضارة العربية** . القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٦٨ .
- ٣٦ — محمد متولى الشعراوى : **عدالة الله** . القاهرة : لجنة البيان لدار المسلم ، د.ت .
- ٣٧ — محمود أحمد حماد : **المجتمع الإسلامى ، كيف يبعث من جديد** . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٣٨ .
- ٣٨ — محمود شلتوت : **الإسلام عقيدة وشريعة** « ط ٨ » . القاهرة : دار الشروق ، ١٩٧٥ .
- ٣٩ — يوسف القرضاوى : **الإيمان والحياة** . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨٠ .
- ٤٠ — يوسف القرضاوى : **الخصائص العامة للإسلام** . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٨١ .

محتويات الكتاب

الصفحة

٥	المقدمة
	الفصل الأول : الدين وشئون الحياة (١١ - ٥٢)
١١	مدخل
١٤	الحكومة الإسلامية
١٥	الأمّة الإسلامية
٢٥	المجتمع الإسلامي
٣٧	الشعور بالأمن والطمأنينة
٤٦	السياسة التعليمية
٤٩	السياسة الاقتصادية
	الفصل الثاني : الدين المعاملة (٥٣ - ٨٨)
٥٣	مدخل
٥٦	الإنسان بين الخير والشر
٥٩	القيم والأخلاق في المعاملة
٦٠	الأخلاق الفاضلة في القرآن والسنة
٦٠	أولا : أدب الحديث
٦٢	ثانيا : التسامح والرحمة
٦٥	ثالثا : الحلم والصَفْح
٦٧	رابعا : العدالة
٧٠	خامسا : الصدق والأمانة
٧٣	سادسا : الوفاء والإخلاص
٧٦	سابعاً : الصبر
٧٨	ثامناً : الحياء
٨١	تاسعاً : الأخلاء
٨٤	عاشراً : الاتحاد والتعاون
	الفصل الثالث : دين الإنسانية (٨٩ - ١٢٧)
٩٠	النظام الاجتماعي الإسلامي
٩٨	الجانب الإنساني في رسالة الإسلام
١٠٤	الفرد والمجتمع
١١١	مظاهر التكريم الإلهي للإنسان
١١٩	الإسلام وحقوق الإنسان

الصفحة

الفصل الرابع : دين الواقع والعمل (١٢٨ — ١٥٩)

دين الواقعية	١٢٨
دين الشمول	١٤٣
دين العمل والانتاج	١٥٠

الفصل الخامس : دين الوسطية والعدل (١٦٠ — ١٩٩)

مظاهر الوسطية فى الاسلام	١٦١
أولا : وسطية الاسلام فى الاعتقاد	١٦٢
ثانيا : وسطية الاسلام فى العبادات	١٦٤
ثالثا : وسطية الاسلام فى الأخلاق	١٦٤
رابعا : وسطية الاسلام فى التشريع	١٦٩
دين العدل	١٧٥
العدالة الاجتماعية فى الاسلام	١٧٧
أسس العدالة الاجتماعية فى الاسلام	١٨١
أولا : التحرر الوجدانى	١٨٢
ثانيا : المساواة الانسانية	١٨٨
ثالثا : التكافل الاجتماعى	١٩٢

الفصل السادس : دين التشريع للفرد والأسرة والمجتمع (٢٠٠ — ٢٢٦)

الفرد والجماعة	٢٠١
الأسرة	٢٠٤
المرأة فى نظر الاسلام	٢١٥
بر الوالدين	٢٢٢

الفصل السابع : خاتمة (٢٢٧ — ٢٣٥)

خاتمة	٢٢٧
مراجع الكتاب	٢٣٦
محتويات الكتاب	٢٣٩

رقم الايداع بدار الكتب المصرية ٨٦/٤٣٩٥

الترقيم الدولى ٨-٠٧٧-٣٠٧-٩٧٧